

श्री जैन सिद्धान्त वाला संग्रह

श्री लखनऊ राष्ट्रीय ज्ञान मन्दिर जयपुर

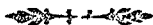
सातवाँ भाग

(बोल इकतीस से सत्तर तक)

(बोल न० ९६१ म १०१२ तक)

संग्रह कर्ता

भैरोदान सेठिया

प्रकाशक

अगरचन्द भैरोदान सेठिया

जैन पारमार्थिक सस्था

बीकानेर (राजपूताना)

विष्णु सप्त २०००

वीर सप्त २४७०

पादगुण सुदी पंचमी

न्योद्धार २)

यह भी

ज्ञान खाने में लगेगा

महसूल खर्च अलग

प्रथम आवृत्ति

५००

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, सातवाँ भाग

खर्च का व्यौरा

पाँच सौ प्रति

कागज उन्नीस रीम, फी रीम रु० ४३)	८१७)
छपाई फार्म ३८ की, प्रति फार्म ११)	४१८)
जिल्द बँधाई ॥) एक प्रति	२५०)
	योग १४८५)

कागज, वाइन्डिंग म्लाथ, कॉर्ड बोर्ड, रोलर कम्पोजिशन तथा प्रेस की अन्य वस्तुओं के भाव बढ़ जाने तथा कम्पोज और प्रिंटिंग चार्ज अधिक लगने के कारण ऊपर लिखे हिसाब से एक प्रति की लागत कीमत २॥३॥ पड़ी है। ग्रन्थ निर्माण, प्रेस कॉपी, प्रूफसशोधन आदि का खर्च तो बिल्कुल अलग ही है। फिर भी ज्ञान प्रचार की दृष्टि से पुस्तक की कीमत केवल दो रुपया ही रखी गई है। शेष सारा खर्च सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर ने अपनी ओर से लगाया है।

नोट— श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के सात भाग प्रकाशित हुए हैं। इनकी कीमत लागत से बहुत ही कम रखी गई है। इसलिये इन पर कमीशन देने में असमर्थ हैं। सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था से जैन धर्म सम्बन्धी अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। विशेष जानकारी के लिये सूचीपत्र मँगाकर देखिये। पुस्तक मँगाने वाले सज्जनों को अपना पता पोस्ट ऑफिस और रैल्वे स्टेशन का नाम साफ साफ लिखना चाहिये।

प्राप्ति स्थान—

अगरचन्द भैरोंदान सेठिया

जैन पारमार्थिक संस्था

बीकानेर (राजपूताना)

दो शब्द

श्री जैन सिद्धान्त बोल सप्तद्व के छठे भाग के प्रकाशित होने के चारों माह के अन्दर इस ग्रन्थ का यह अंतिम सातवाँ भाग पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता और सन्तोष का अनुभव हो रहा है। वागज एवं प्रेम के सामान में तेजों और तिम पर भी आश्चर्यचकानुसार समय पर सुलभ होने तथा प्रेम कर्मचारियों की तंगी के कारण न चाहते हुए भी हम इस भाग में विषय एवं विवेचन की दृष्टि में सकोच करना पड़ा है। फिर भी प्राप्त उपयोगी बोल आवश्यक विवेचन के साथ दिये गये हैं।

इस भाग में ३१ से ५७ तक सचाईस बोलों का सम्प्रह किया गया है। पचीस अस्वाध्याय, तैतीस आशातनाण, चौतीस अतिशय, गृहस्थ धर्म के पैंतीस गुण, द्वातीस प्रभोत्तर आचरु के प्रत्याख्यान के उच्चास भग यत्र सहित, वारन अनाचीर्ण इत्यादि बोलों के सिवा उचाराध्ययन और सूय-गढाग सूत्र के रुविषय औपदेशिक अध्ययनों का इस ग्रन्थ में समावेश हुआ है। नयालीमवें बोल में विभिन्न तयालीम विषयों पर चुने हुए शास्त्रीय गाथा एवं पाठों का सुन्दर उपयोगी सम्प्रह किया गया है। आशा है सहृदय पाठक पत्र के भागों की तरह इस भाग को भी अपनारेंगे।

इस भाग में जो, अशुद्धियों मालूम हुई वे यथास्थान सुधार दी गई हैं। अतएव शुद्धिपत्र इस में नहीं दिया गया है। फिर भी कहीं भूल या अशुद्धि रह गई हो तो हम पाठकों से सूचना देने के लिये प्रार्थना करते हैं। पाठकों की इस कृपा के लिय हम उनके आभारी होंगे।

श्री जैन सिद्धान्त बोल सप्तद्व के सातों भागों में आये हुए विषयों की एक निस्तृत सूची कोश के रूप में तैयार का जा रही है। प्रमाण ग्रन्था का भी हम में उल्लास रहेगा। हम कोष के सजायना से सातों भागों में आये हुए किसी भी विषय को दखने में बड़ी सफलियत हो जायगा। सातों भागों में कौन से विषयों का समावेश हुआ है इसका भी हमने पता लग सकेगा। आशा है निकट भविष्य में हम यह कोश पाठकों की सेवा में उपस्थित कर सकेंगे।

आभार प्रदर्शन

श्रीमान् जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री गणेशीलालजी महाराज साहेब ने महती कृपा फरमाकर, हमारी प्रार्थना से इस भाग के कतिपय बोल सुनने की कृपा की है। आपकी अमूल्य सूचनाओं से हमें विशेष ज्ञान लाभ हुआ है। अतएव हम पूज्य श्री का परम शपकार मानते हैं। श्रीमान् मुनि श्री १००७ श्री बड़े चाँदमलजी महाराज साहेब श्री घासीलालजी महाराज साहेब तथा अन्य मुनिवरों ने भी कई एक बोल सुनने की कृपा की है। बोलों के सम्बन्ध में आप श्रीमानों ने भी हमें अमूल्य सूचनाएं देकर अनुगृहीत किया है। अतएव आप श्रीमानों के प्रति भी यह समिति कृतज्ञता प्रकाश करती है। आप मुनिवरो की कृपा का यह फल है कि हम पुस्तक को विशेष उपयोगी एवं प्रामाणिक बना सके हैं।

निवेदक—

पुस्तक प्रकाशन समिति

श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर,

पुस्तक प्रकाशन समिति

अध्यक्ष—श्री दानवीर सेठ भैरोंदानजी सेठिया।

मंत्री—श्री जेठमलजी सेठिया।

उपमंत्री—श्री माणकचन्द्रजी सेठिया।

लेखक मण्डल

श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री एम.ए., शास्त्राचार्य, न्यायतीर्थ, वेदान्तवारिधि।

श्री रोशनलाल जैन वी.ए., एलएल. वी., न्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ,

सिद्धान्ततीर्थ, विशारद।

श्री श्यामलाल जैन एम.ए., न्यायतीर्थ, विशारद।

श्री घेवरचन्द्र वाँठिया 'वीरपुत्र' न्यायतीर्थ, व्याकरणतीर्थ,

सिद्धान्तशास्त्री।

विषय सूची

बोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
सुग्न पृष्ठ	१	९७१ वत्तीस विजय	४३
सर्च का व्यौरा	२	९७२ उत्तराध्ययन सूत्र के	
दो शब्द	३	पाँचवें अकाममर-	
आभार प्रदर्शन	४	णीय अ० का वत्तीस	
पुस्तक प्रकाशन समिति	४	गाथाए	४६
विषय सूची	५	९७३ उत्तराध्ययन सूत्र के	
अकाराद्यनुक्रमणिका	११	ग्यारहवें बहुश्रुतपूजा	
मगलाचरण	१	अध्ययन की वत्तीस	
इकतीसवों बोल समग्र २	१४	गाथाए	५१
९६१ सिद्ध भगवान् के		९७४ सूयगडाग सूत्र द्वितीय	
इकतीस गुण	२	अध्ययन के द्वितीय	
९६२ साधु की ३१ उपमाए	४	व० की वत्तीस गाथाए	५६
९६३ सूत्रकृताङ्ग (सूयगडाग)		तेहीसनों बोल समग्र ६१-६८	
सूत्र चौथे अ० प्रथम		९७५ तेतीस आशातनाए	६१
व० की ३१ गाथाए	८	९७६ अत्रतरागत सिद्धा के	
वत्तीसवा बोल समग्र १५-६१		अल्पबहुत्व के तेतीस	
९६४ मद्राचर्य (शील) की		बोल	६६
वत्तीस उपमाए	१५	चौतामवों बोल समग्र ६८-७१	
९६५ वत्तीस योग समग्र	१९	९७७ तीर्थङ्कर देव के चौतीस	
९६६ वत्तीस सूत्र	२१	अतिशय	६८
९६७ सूत्र के वत्तीस दोष	२३	९७८ जम्बूद्वीप में तीर्थङ्करो	
९६८ वत्तीस अस्वाभ्याय	२८	रात्ति के ३४ क्षेत्र	७१
९६९ बर्दना के वत्तीस दोष	३८	पैंतीसवों बोल समग्र ७१-८७	
९७० सामायिक के वत्तीस		९७९ पैंतीस सत्यवचना	
दोष	४३	विराय	७१

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
९८० गृहस्थ धर्म के पैंतीस गुण	७४	(७) चरम शरीरी होने हैं ? १०३	
छत्तीसवाँ बोल संग्रह ८७	१३३	(७) अनुत्तरविमान वाणी देव शंका होने पर कैसे पूछते हैं और कहाँ से ? १०३	
९८१ सूयगडांग सूत्र के नवें धर्माध्ययन की छत्तीस गाथाएं	८७	(८) मनःपर्ययज्ञान का विषय क्या है ? १०४	
९८२ आचार्य के छत्तीस गुण	९४	(९) मनःपर्ययदर्शन नहीं है फिर मन पर्ययज्ञानी अनन्तप्रदेशी स्कन्ध जानता और देखना है, यह कैसे कहा ? १०५	
९८३ प्रश्नोत्तर छत्तीस	९८	(१०) चक्षु की तरह श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ भी दर्शन में कारण हैं फिर चक्षुदर्शन की तरह श्रोत्रादि दर्शन क्यों नहीं कहे गये ? १०६	
(१) नमस्कार सूत्र में सिद्ध और साधु ये दो ही पद न कह कर पाँच पद क्यों कहे ?	९८	(११) सर्वविरतिरूप सामायिक वाले को पोगिसि आदि के प्रत्याग्यानों की क्या आवश्यकता है ? १०७	
(२) नमस्कार सूत्र में सिद्ध से पहले अरिहन्त को क्यों नमस्कार किया गया ?	९८	(१२) क्या साधु के सत्य वचन में विवेक होना चाहिये ? १०७	
(३) नमस्कार उत्पन्न है या अनुत्पन्न ? यदि उत्पन्न है तो उसके उत्पादक निमित्त क्या है ?	१००	(१३) साधु के लिये ग्लान साधु की सेवा करना आवश्यक है या उसकी	
(४) नमस्कार का स्वामी नमस्कारकर्त्ता है या पूज्य है ?	१०१		
(५) तीर्थङ्कर दीक्षा लेते समय किसे नमस्कार करते हैं ?	१०२		
(६) क्या परमावधिज्ञानी			

वाल न०	पृष्ठ	वाल न०	पृष्ठ
	इच्छा पर निर्भर है ? १०८		अलग क्यों कहे गये हैं? ११८
(१४)	अनुत्तर विमान में उत्पन्न जीव क्या नरक तिर्यश्च के भव करता है ? ११०	(२२)	तीर्थंकरों ने पाँच महा व्रत और चार महाव्रत रूप धर्म अलग अलग क्यों कहे ? ११९
(१५)	अभव्य जीव उपर क्यों तक उत्पन्न होते हैं ? ११३	(२३)	मोहनीय कर्म वेदता हुआ जीव मोहनीय कर्म बाँधता है या वेदनीय कर्म बाँधता है ? १२०
(१६)	त्रिविध गुण विशिष्ट आशक अन्तसमय आलोचना प्रतिफलण कर सधारापूर्वक काल कर क्यों उत्पन्न होते हैं ? ११४	(२४)	जीव हरका और भारी किस प्रकार होता है ? १२०
(१७)	त्रिविध गुण सम्पन्न अनगार महात्मा इन भव की स्थिति पूरी कर कहीं उत्पन्न होते हैं ? ११५	(२५)	द्रव्य हिंसा मे हिंसा का लक्षण नहीं घटता फिर वह हिंसा क्यों कही गई ? १२१
(१८)	आठ कर्मा का लय करने वाले महात्मा यहाँ की स्थिति पूरी कर क्यों उत्पन्न होते हैं ? ११७	(२६)	क्या सभी मनुष्य एक सा क्रियावाले होते हैं ? १२१
(१९)	व्रतधारी तिर्यश्च अन्त समय विधि पूर्वक काल कर कहीं उत्पन्न होता है ? ११७	(२७)	क्या पृथ्वी के जीव अठारह पाप का सधन करते हैं ? १२२
(२०)	श्रीपशामिक और ज्ञायिक सम्यक्त्व म क्या अन्तर है ? ११७	(२८)	द्रव्य और भाव मन का क्या स्वरूप है ? क्या द्रव्य और भावमन एक दूसरे के बिना भी होते हैं ? १२२
(२१)	सामायिक और छेदोप स्थायिक चारित्र अलग	(२९)	द्रव्य क्षेत्र कान भाष- इनम कौन किसम सूक्ष्म है ? १२४

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
(३०) देवता कौनसी भाषा बोलते हैं ?	१२५	९८४ उत्तराध्ययन सूत्र के द्मर्वे द्रुमपत्रक अ० की सैंतीस गाथाएं	१३३
(३१) क्या ज्योतिष शास्त्र की तरह जैन शास्त्रों में भी पुण्य नक्षत्र की श्रेष्ठता का वर्णन है ?	१२६	अडतीसवाँ बोल	१३९-१४४
(३२) तेरह काठियेके बोलों का वर्णन कहाँ है ?	१२६	९८५ सूयगडांग सूत्र के ग्यारहवें मार्गाध्ययन की अड़तीस गाथाएं	१३९
(३३) धनुष के जीवों की तरह क्या पात्रादि के जीवों को भी जीवरक्षा कारणक पुण्य का बंध होता है ?	१२८	उनचालीसवाँ बोल	१४४
(३४) क्या 'माहण' का अर्थ श्रावक भी होता है ?	१२९	९८६ ममय क्षेत्र के उनचालीस डुल पर्वत	१४४
(३५) भगवती श० ८ उ० ६ में तथारूप के असंयती अविरति को प्रासुक या अप्रासुक आहार देने से एकान्त पाप होना किस अपेक्षा से बतलाया है ?	१३०	चालीसवाँ बोल संग्रह	१४५
(३६) अपनी ओर से किसी को भय न देना ही क्या अभयदान का अर्थ है ?	१३१	९८७ नवरत्नादर पृथ्वीकाय के चालीस भेद	१४५
सैंतीसवाँ बोल	१३३-१३८	९८८ दायक दोष से दूषित चालीस दाना	१४६
		इकतालीसवाँ बोल	१४६
		९८९ उदीरणा विना उदय में आने वालो इकतालीस प्रकृतियों	१४६
		बयालीसवाँ बोल संग्रह	१४९
		९९० आहारादि के बयालीस दोष	१४९
		९९१ नामकर्म की बयालीस प्रकृतियाँ	१४९
		९९२ आश्रव के बयालीस भेद	१४९
		९९३ पुण्यप्रकृतियों बयालीस	१५०

बोल न०	पृष्ठ	बोलन०	पृष्ठ
तयालीसवाँ बोल १५१-२५२		२४ विजय	१९८
१९४ प्रवचन सप्तह तयालीस १५१		२५ दान	२००
१ धर्म १५१		२६ तप	२०२
२ नमस्कार साहाय्य १५३		२७ अनासक्ति	२०५
३ निर्मल प्रवचन साहाय्य १५५		२८ आत्म-दमन	२०७
४ आत्मा १५६		२९ रसना(जीभ) का समय २१२	
५ सम्यग्दर्शन १५८		३० कठोरवचन	२१४
६ सम्यग्ज्ञान १६०		३१ कर्म की सफलता	२१६
७ त्रिया रहित ज्ञान १६२		३२ कामभोगों का असारता २१८	
८ व्यवहार निश्चय १६३		३३ अशरण्य	२२२
९ मोक्षमार्ग १६४		३४ जावन की अस्थिरता	२२५
१० अहिंसा-दया १६७		३५ वैराग्य	२२८
११ सत्य १७२		३६ प्रमाद	२३१
१२ अदत्तादान (चोरी)- विरात १७६		३७ राग द्वेष	२३३
१३ महाचर्य-शील १७७		३८ कषाय	२३६
१४ अपरिमह परिमह का त्याग १८१		३९ वृथा	२४२
१५ रात्रिभाजन त्याग १८४		४० शल्य	२४४
१६ धर्मरुक्ति १८५		४१ आलाचना	२४६
१७ मृग चर्या १८६		४२ आत्म चिन्तन	२४८
१८ सच्चा त्यागी १८८		४३ क्षमापना	२५०
१९ धमन किये हुए को प्रहय न करना १८९		बँधालासवाँ बोल	२५२
२० पूजा प्रशंसा का त्याग १९०		१९५ स्थावर जीवों की अव- गाहता के अल्प बहुत्य के बँधालीस बोल	२५२
२१ रति अरति १९३		दँताल सवाँ बोल सप्तह	२५४
२२ यतना १९५		१९६ दत्तराध्ययन सूत्र के पचीसव अ० की	
२३ विनाय १९५			

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
पैंतालीस गाथाएं	२५४	इकावनवाँ बोल	२७१
९९७ आगम पैंतालीस	२६०	१००५ आप्तभाग प्रथम	
छियालीसवाँ बोल समग्र	२६३	श्रुतस्कन्ध के इका-	
९९८ गणितयोग्य काल परि-		वन उद्देशे	२७१
माण के ४६ भेद	२६३	बावनवाँ बोल संग्रह	२७२
९९९ ब्राह्मीलिपि के मातृ-		१००६ विनय के बावनभेद	२७२
काक्षर छियालीस	२६४	१००७ साधु के बावन	
सैंतालीसवाँ बोल	२६५	अनाचीर्ण	२७२
१००० आहार के सैंतालीस		त्रेपनवाँ बोल	२७६
दोष	२६५	१००८ मोहनीय कर्म के	
अड़तालीसवाँ बोलसंग्रह	२६५	त्रेपन नाम	२७६
१००१ तिर्यञ्च के अड़ता-		चौपनवाँ बोल	२७७
लीस भेद	२६५	१००९ चौपन उत्तम पुरुष	२७७
१००२ ध्यान के अड़ता-		पचपनवाँ बोल	२७७
लीस भेद	२६६	१०१० दर्शन विनय के	
उनचासवाँ बोल	२६७	पचपन भेद	२७६
१००३ श्रावक के प्रत्याख्यान		छप्पनवाँ बोल	२७७
के उनचास भंग	२६७	१०११ छप्पन अन्तर द्वीप	२७७
पचासवाँ बोल	२७१	सत्तावनवाँ बोल	२८०
१००४ प्रायश्चित्तके पचास		१०१२ संवर के ५७ भेद	२८०
भेद	२७१		

प्राप्तिस्थान—

अगरचन्द्र भैरोदान सेठिया जैन ग्रन्थालय

बीकानेर (राजपूताना)

अकाराद्यनुक्रमणिका

क्र.सं.	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
		९९४ (१२) अपविमह परि	
		प्रह वा त्याग गाथा ११-१८१	
९७२ अकाममरणीय अ०		९८३ [३६] अभयदान का	
(३० अ० ५) की		अर्थ क्या अपनी ओर	
घचीम गाथा	४६	से किसी को भय न	
९७७ अतिशय चौकाम तीर्थ		देना हा है या अधिक? ११३	
कर दब के	६८		
९९४ (१२) अदत्तादान		९८३ [१५] अभयजीन	
(चोरी) विरति		उपर कहाँ तक उपलभ	
गाथा ५	१७६	होते हैं	११३
९७६ अनंतरागत सिद्धों के		९९४ (३३) अशरण्य	
अल्प बहुत्व के तेलीस		गाथा १०	२२०
बोल	६६		
१००७ अनार्थीयं वाचन		९६८ असंग्रहाय घचीम	२८
साधु के	२७२	९६८ अस्त्राध्याय घचीम	२८
९९२ (२७) अगामिकि		९९४ (१०) अहिंसा दया	
गाथा ९	२०५	गाथा १७	१६७
		जा	
९८३ (१४) अनुत्तर विगात		९९७ अगम वैतानीस	२६०
में कल्प जीव क्या		१००५ आचाराग प्रथम	
गरन नियन्त्र के भव		मत्स्य के इकावा	
करना है ?	११२	अदेश	२७१
९८३ (७) अनुत्तर विमानवामी		९८२ आचार्य के दशोस	
शका होन पर किस		गुण	९४
पूछते हैं और कहाँ न? १०३		९९४ (८०) आत्मचिन्ता	
१०११ अ हरद्वीप लपना	२७७	गाथा ४	२४८

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
९९४ [२८] आत्म-दमन गाथा १६	२०७	में आने वाली शक्त- नानीम प्रकृतियों	१४६
९९४ [४] आत्मा गाथा ७-१५६		था	
९९४ [४१] आलोचना गाथा ८	२४६	९८३ [२०] प्रौपशयिक और साथिक सम्बन्ध में	
९७५ आशाननामं नैतीम	६१	क्या अन्तर है ?	११७
९९२ आश्रय के षयालीस भेद	१४९	का	
१००० आहार के सैगालीम दोष	२६५	९९४ [३०] कठोर वचन गाथा ९	२१४
९९० आहारादि के षयालीम दोष	१४९	९९४ [३१] कर्मों की सफ- लता गाथा ५	२१६
उ		९९४ [३८] कषाय गाथा २३	२३६
१००९ उत्तम पुरुष चौपन	२७७	९८३ [३२] काठिया के तेरह बोलों का वर्णन	
९७३ उत्तराध्ययन सूत्र के ग्यारहवें अ० की बत्तीस गाथाएं	५१	कहाँ है ?	१२६
९८४ उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें अ० की सैंतीस गाथाएं	१३३	९९४ [३२] कामभोगों की असारता गाथा १६-२१८	
९९६ उत्तराध्ययन सूत्र के पचीसवें अध्ययन की पैंतालीस गाथाएं	२५४	९९८ काज्ञपरिमाण के द्वियालीम भेद	२६३
९७२ उत्तराध्ययन सूत्र के पाँचवें अ० की बत्तीस गाथाएं	४६	९८६ कुत्रपर्यंत उनचालीस	१४४
९८९ उदीरणा बिना उदय		९८३ (२६) क्या सभी मनुष्य एक ही क्रिया वाले होते हैं ?	१२१
		९९४ [७] क्रिया रहित ज्ञान गाथा ४	१६२
		९९४ [४३] क्षमापना गाथा ८-२५०	

बोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
९८३ (२०) क्षायिक और औष- शाभिष्ट मन्व्यक्त्व में क्या अन्तर है ? ११७		छ	
९८७ सरबादर पथ्वीकाय के चालीस भेद १४५		९८२ छत्तीसगुण आचार्य के ९४ १०११ द्रव्यन अन्तर द्वीप २७७	
९९८ गणितयोग्य कालपरि माण के ४६ भेद २६३		ज	
९८० गृहस्थ धर्म के वैतीस गुण ७४		९७८ जम्बूद्वीप में तीर्थक्षेत्रों गति के ३४ क्षेत्र ७१	
९८३ [१३] ग्लान साधु की सेवा करना क्या साधु के लिये आव- श्यक है या उसकी इच्छा पर निर्भर है ? १०८		९९४ (३४) जीवन की अस्थिरता गाथा १०-२२५	
९८३ (१०) चक्षुदर्शन की तरह श्रोत्रादि दर्शन क्यों नहीं कहे गये ? श्रोत्रादि भी चक्षु की तरह दर्शन में कारण ताई हो । १०६		९८३ (२४) जीव हल्का और भारी किस प्रकार होता है ? १२०	
९९४ (१०) चोरी का त्याग गाथा १ १७६		न	
९७७ चौतीस अतिशय तीर्थंकर देव क ६८		९८३ (३५) तथाल्प के असयती अविरति को प्राप्तु क या अप्राप्तु क आहार देने से एकान्त पाप होना भगवती श० ८ ७० ६ म किस अपेक्षा से यतलाया है ? १३०	
		९९४ (२६) तप गाथा ११-२०२	
		१००१ निर्यच के अष्टतालीस भेद २६५	
		९८३ (५) तीर्थंकर दीक्षा समय किसे नमस्कार करते हैं ? १०२	
		९७७ तीर्थंकर देव के चौतीस अतिशय ६८	

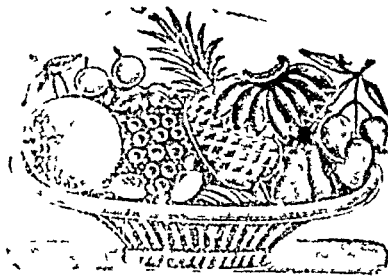
बोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
९७८ तीर्थकरोत्यत्ति के जम्बूद्वीप के चौत्तीस क्षेत्र	७१	अध्ययन का सैंतीस गाथाएं	१३३
९९४ (३९) तृष्णा गाथा ७-२४२		९८३ (३३) धनुष के जीवों की तरह क्या पात्रादि के जीवों को भी जीवरक्षा कारणक पुण्य का बंध होता है ?	१२८
९७५ तेतीस आशातनानां	६१	९९४ (१) धर्म गाथा ८	१५१
९९४ [१०] दया गाथा १७-१६७		९८१ धर्माध्ययन (सू० अ० ९) की छत्तीस गाथाएं	८७
१०१० दर्शन विनय के पच- पन भेद	२७७	१००२ ध्यान के ४८ भेद	२६६
९९४ [२५] दान गाथा ७-२००		९८३ (३) नमस्कार उत्पन्न है या अनुत्पन्न ? यदि उत्पन्न है तो उसके उत्पादक निमित्त क्या है ?	१००
९८८ दायक दोष से दूषित चालीस दाता	१४६	९८३ (४) नमस्कार का स्वामी नमस्कार कर्ता है या पूज्य है ।	१०
९८३ [३०] देवता कौनसी भाषा बोलते हैं ?	१२५	९८४ (२) नमस्कार माहात्म्य गाथा ९	१५
९८३ [२८] द्रव्य और भाव मन का क्या स्वरूप है ? क्या द्रव्य और भाव मन एक दूसरे के बिना भी होते हैं ?	१२२	९८३ (१) नमस्कार सूत्र मे सिद्ध और साधु ये दो ही पद न कह कर	
९८३ [२९] द्रव्य क्षेत्र काल भाव—इन मे कौन किससे सूक्ष्म है ?	१२४		
९८३ [२५] द्रव्य हिंसा में हिंसा का लक्षण नहीं घटता फिर वह हिंसा क्यों कही गई ?	१२१		
९८४ द्रुमपत्रक उ०अ० १०			

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
पाँच पद क्यों कहे ?	९८	९७९ पैंतीस वाणी के	
९८३ नमस्कार सूत्रम सिद्ध		अतिशय	७१
स पहले अरिहत्त को		९९४ (३६) प्रमाद गाथा १००३१	
क्यों नमस्कार किया		९९४ प्रवचनसमूह तयालीस १५१	
गया ?	९८	९८३ प्रश्नोत्तर छत्तीस	९८
९९१ नामकर्म की दयालीस		१००४ प्रायश्चित्त क पचास	
प्रकृतियों	१४९	भेद	२७१
९९४ (३) निर्ग्रन्थ प्रवचन		३	
महिमा गाथा ३	१५५	९६८ बत्तीस ऊर्वाध्याय	२८
५		९६६ बत्तीस सूत्र	२१
९८३ (६) परमावधि ज्ञानी		९९० बयालीस आहार दोष १४५	
क्या चरम शरीरी		९७३ बहुभुक्त पूजा अभयन	
होते हैं ?	१-३	(३० अ० ११) की	
९९४ (१४) परिच्छ का		बत्तीस गाथा	५१
त्याग गाथा ११	१८१	१००७ वासन अनाचीर्य	
९९३ पुण्यप्रकृतियों बयालीस १५०		साधु के	२७०
९८३ (३१) पुण्यनक्षत्र की		९६४ ब्रह्मचर्य का बत्तीस	
श्रेष्ठता का वर्णन क्या		उपमा	१५
जैन शास्त्रों में भी है ?	१०६	९९४ (१३) ब्रह्मचर्य शील	
९९४ (२०) पूजाप्रसादा का		गाथा १६	१७७
त्याग गाथा १०	१९०	९९९ ब्राह्मीलिपि के मातृवा-	
९८७ पृथ्वीकाय (रसरवादर)		त्तर द्वियालीस	२६४
के बयालीस भेद	१४५	५	
९८३ (२७) पृथ्वीकाय के		१००३ भागे उनचास एक	
जीव क्या १८ पाप		प्रत्याख्यान के	२६७
का सेचन करते हैं ?	१००	९९१ (१६) भ्रमरवृत्ति	
९९७ पैंतालीस आगम	२६०	गाथा ४	१८५

बाल नं०	पृष्ठ	बाल नं०	पृष्ठ
	म		नीय कर्म बाँधता है या
९८३ (८) मनःपर्ययज्ञान का		वेदनीय कर्म ?	१२०
विषय क्या है ?	१०४	य	
९८३ (९) मनःपर्ययज्ञानी के		९९६ यज्ञीयाध्ययन (उ०	
लिये अनन्त प्रदेशी		अ० २५) की पैंता-	
स्कन्ध का देखना कैसे		लीस गाथाएं	२५४
कहा गया जब कि		९९४ (२२) यतना गाथा ३-१९५	
मनःपर्ययदर्शन है		९६५ योगसंग्रह वृत्तीस	१९
ही नहीं ?	१०५	र	
९८३ (२२) महाव्रत मध्य		९९४ (२१) रति अरति	
तीर्थकरों ने चार और		गाथा ६	१९३
प्रथम चरम ने पाँच		९९४ (२९) रसना (जीभ) का	
क्यों कहे ?	११९	संयम गाथा ७	२१२
९८५ मार्गाध्ययन (सू० अ०		९९४ (३७) रागद्वेष गा० १०-२३३	
११) की अड़तीस		९९४ (१५) रात्रि भोजन	
गाथाएं	१३९	त्याग गाथा ५	१८४
९८३ 'माहण' शब्द का		व	
अर्थ क्या श्रावक भी		९६९ वंदना के वृत्तीस दोष	३८
होता है ?	१२९	९९४ (१९) वमन किये हुए को	
९९४ (१७) मृगचर्या		ग्रहण न करना गा० ६-१८९	
गाथा ९	१८६	९७९ वाणी के ३५ अतिशय ७१	
९९४ (९) मोक्षमार्ग		९९४ (२४) विजय गाथा ८-१९८	
गाथा १५	१६४	९७१ विजय वृत्तीस	४३
१००८ मोहनीय कर्म के		९९४ (२३) विनय गाथा ११-१९५	
त्रेपन नाम	२७६	१००६ विनय के भावन भेद २७२	
९८३ (२३) मोहनीय कर्म		९९४ (३५) वैराग्य गाथा १२-२२८	
वेदता हुआ जीव मोह-			

बोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
९९४ (८) व्यवहार निश्चय		पैंतीस	७१
गाथा २	१६३	९८६ समयक्षेत्र के उन-	
९८३ (१९) व्रतधारी तिर्यञ्च		चालीस कुल परंत	१४४
समय विधि पूर्वक अन्त		९९८ समय [काल] परिमाण	
काल कर कहीं उत्पन्न		के ४६ भेद	२६३
होते हैं ?	११७	९९४ [६] सम्यग्ज्ञान	
ग		गाथा ७	१६०
९९४ ४०) शल्य गाथा ९-२४४		९९४ [५] सम्यग्दर्शन	
९९४ [१३] शील गाथा १६-१७७		गाथा १०	१५८
९६४ शील की बत्तीस उपमा १५		९८३ (११) सर्व विरतिरूप	
९८३ [१६] भावक अन्त		सामायिक घाले को	
समय आलाचना प्रति-		पोरिमी आदि प्रत्या	
फलण कर सधारा पूर्वक		रयानों की क्या आव	
काल कर कहीं उत्पन्न		श्यकता है ?	१०७
होना है ?	११४	९८३ [१७] साधु इस भव	
१००३ मायक के प्रत्याख्यान		की स्थिति पूरी कर	
के ४९ भग	२६७	कहीं उत्पन्न होते हैं ?	११५
ग		९६२ साधु की इकतीस	
१०१२ मवर के ५७ भेद	२८०	उपमा	४
९९४ [१८] सन्चात्यागी		१००७ साधु के धावन	
गाथा २	१८८	अनाचीर्ण	२७२
९९४ [११] मत्य गाथा १४	१७७	९८३ (१८) साधु महात्मा,	
९८३ (१२) मत्य वचन म भी		जिन्होंने आठकर्म	
क्या साधुको त्रिक		क्षय कर दिये हैं, यहाँ	
रग्वना चाहिये ?	१०७	की स्थिति पूरी कर	
९७९ मत्य वचनानिश्चय		कहीं उत्पन्न होते हैं ?	११५
		९८३ (२१) सामायिक और	

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
छेदोपस्थापनिक चारित्र अलग २ कर्णों कहे गये हैं ?	११८	चौथे अर्ध० प्रथम ष० की इकतीस गाथाएं	८
९७० सामायिक के बत्तीस दोष	४३	९७४ सूयगटांग सूत्र के द्वितीय अ० के द्वितीय ३० की बत्तीस गाथाएं	५६
९६१ सिद्ध भगवान् के इकतीस गुण	२	९८१ सूयगटांग सूत्र के नवें अ० की छत्तीस गाथाएं	८७
९७६ सिद्धों के अल्प बहुत्व के तेतीस बोल	६६	९६३ श्री परिज्ञा (सू० अ० ४) अध्ययन के पहले ष० की ३१ गाथाएं	८
९६७ सूत्र के बत्तीस दोष	२३	९९५ स्थावर जीवों की अव- गाहना के अल्प बहुत्व के चौधतीस बोल	२५२
९६६ सूत्र बत्तीस	२१		
९८५ सूयगटांग सूत्र के ग्यारहवें अ० की अड़- तीस गाथाएं	१३९		
९६३ सूयगटांग सूत्र के			

१

२

३

१ पत्ति—

माणिक्यचन्द, केशरीचन्द जुगराच, कुनथमल

लहरचन्द, जेठमल, भैरादानजी, पानमल, चापल

मोहनलाल, सोमलता त्वेमचन्द

२

३

उभयदिशि पुस्तकामिदं
विनयश्रियः

वि

श्री जैन सिद्धान्त बौल संग्रह

(सातवाँ भाग)

मङ्गलाचरण

सर्वज्ञमीश्वरमनन्तमसगमग्र्य ।

सार्वायमस्मरमनीशमनीहमिद्धम् ॥

सिद्ध शिव शिवकर करणग्र्यपेत ।

श्रीमज्जिन जितरिपु प्रयत प्रणौमि ॥ १ ॥

श्रीमत्पार्श्वजिन नत्वा स्मृत्वा च गुरुदेवताम् ।

सिद्धान्तमग्रहे भाग सप्तमोऽयं विरच्यते ॥ २ ॥

(१) सर्वज्ञ, ईश्वर, अनन्त, अमग, प्रधान, सर्वहितायह, अस्मर (वासनारहित), अनीश (स्वामी रहित), अनीह (इच्छा रहित), तेजस्वी, सिद्ध, शिव, शिवकर, करण अर्थात् इन्द्रिय एव शरीर सरहित, जितरिपु श्रीमान् जितेश्वर भगवान् का प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करता हूँ।

(२) श्री पार्श्वजिन भगवान् को प्रणाम कर एव गुरुदेव का स्मरण कर श्री जैन सिद्धान्त बौल संग्रह के सातव भाग की रचना की जाती है।

इकतीसवाँ बोल संग्रह

६६१—सिद्ध भगवान् के इकतीस गुण

ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों का सर्वथा क्षय कर सिद्धिगति में विराजमान होने वाले सिद्ध कहलाते हैं ।

ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों की इकतीस प्रकृतियों हैं । सिद्ध भगवान् ने इन प्रकृतियों का सर्वथा क्षय कर दिया है । इसलिये उनमें इनके क्षय से उत्पन्न होने वाले इकतीस गुण होते हैं—

नव दरिसणम्मि चत्तारि आउए पंच आइमे श्रन्ते ।
सेसे दो दो भेया स्वीणभिलावेण इगतीसं ॥

(१) क्षीण आभिनिबोधक ज्ञानावरण (२) क्षीण श्रुतज्ञानावरण (३) क्षीण अर्वाधि ज्ञानावरण (४) क्षीण मनःपर्यय ज्ञानावरण (५) क्षीण केवलज्ञानावरण (६) क्षीण चक्षुदर्शनावरण (७) क्षीण अचक्षुदर्शनावरण (८) क्षीण अर्वाधिदर्शनावरण (९) क्षीण केवलदर्शनावरण (१०) क्षीण निद्रा (११) क्षीण निद्रानिद्रा (१२) क्षीण प्रचला (१३) क्षीण प्रचला प्रचला (१४) क्षीण स्त्यानगृद्धि (१५) क्षीण सातावेदनीय (१६) क्षीण असातावेदनीय (१७) क्षीण दर्शनमोहनीय (१८) क्षीण चात्रिमोहनीय (१९) क्षीण नैरयिकायु (२०) क्षीण तिर्यश्चायु (२१) क्षीण मनुष्यायु (२२) क्षीण देवायु (२३) क्षीण उच्चगोत्र (२४) क्षीण नीच गोत्र (२५) क्षीण शुभ नाम (२६) क्षीण अशुभ नाम (२७) क्षीण दानान्तराय (२८) क्षीण लाभान्तराय (२९) क्षीण भोगान्तराय (३०) क्षीण उपभोगान्तराय (३१) क्षीण वीर्यान्तराय ।

सिद्ध भगवान् के गुण इस प्रकार भी बतलाये गये हैं—

पडिसेहण संठाणे य वरणगंधरसफास वेए य ।

पण पण दु पणइ तिहा एगतीसमकायऽसंगऽरुहा ॥

अर्थ— सिद्ध भगवान् ने पाँच सम्थान, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, तीन वद एव काय, सग और रुह (पुनरुत्पत्ति) का ज्ञय किया है। इनके ज्ञय से उनमें इकतीस गुण होते हैं।

परिमण्डल, वृत्त, त्र्यस्र, चतुरस्र और आयत ये पाँच सस्थान हैं। सफेद, पीला, लाल, नीला और काला ये पाँच वर्ण हैं। गन्ध के दो भेद हैं—सुरभिगन्ध, दुरभिगन्ध। तीखा, कड़वा, कपैला, खट्टा और मीठा ये पाँच रस हैं। गुरु, लघु, मृदु, कर्कश, शीत, उष्ण स्निग्ध और रूक्ष ये आठ स्पर्श हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये तीन वेद हैं। सिद्ध भगवान् में इन अठारहस बोलों का अभाव होता है। शेष तीन गुण इस प्रकार हैं— औदारिक आदि पाँच शरीरों में स कोई भी शरीर सिद्ध अवस्था में नहीं रहता, इसलिये सिद्ध भगवान् काय रहित अर्थात् अशरीरी हैं। षाह्य और आभ्यन्तर सग रहित होने से वे असङ्ग (नि सङ्ग) कहलाते हैं। सिद्ध हो जाने के बाद वे फिर कभी ससार में जन्म नहीं लेते इसलिये वे भरुह कहलाते हैं। ससार के कारणभूत आठ कर्मों का सर्वथा ज्ञय हो जाने से पुनः ससार में उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। यही है—

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्त, प्रादुर्भवति नाकुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति भवाकुरः ॥

अर्थ— जिस प्रकार बीज के जल जाने पर अकुर पैदा नहीं होता उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के जल जाने पर ससार रूपी अकुर पैदा नहीं होता।

सिद्ध भगवान् के उक्त गुण आचाराङ्ग सूत्र में इस प्रकार हैं—

‘से न दीहे न हस्से न वटे न तसे न घडरसे न परिमण्डले, न क्रियहे न नीले न लोहिण न हात्तिहे न सुयिकले, न सुविभगधे न दुविभगन्धे, न तित्ते न कहुण

न कसाए न अंविले न खहुगे, न ककखडे न मउए न गरुए
न लहुए न स्त्रीए न उएहे न निट्टे न लुखे, न काए, न
संगे, न रुहे, न इत्थीए न पुरिसे न नपुंमे ।'

अर्थ— सिद्ध भगवान् न लम्बे है, न छोटे है, न वृत्त (गोल)
हैं, न त्रिकोण है, न चौकोन हैं और न मण्डलाकार हैं। वे काले
नहीं है, हरे नहीं हैं, लाल नहीं हैं, पीले नहीं हैं और सफेद भी
नहीं हैं। वे न सुगन्ध रूप हैं और न दुर्गन्ध रूप हैं। वे न तीखे
हैं, न कड़वे हैं, न कपैले हैं, न खट्टे हैं और न मीठे है। वे न कटोर
हैं, न कोमल है, न भारी हैं, न हल्के हैं। वे न ठंडे हैं, न गरम है,
न चिकने है, न रुखे है। उनके शरीर नहीं है। वे संसार
में फिर जन्म नहीं लेते। वे सर्व संग रहित हैं अर्थात् अमूर्त हैं।
वे न स्त्री हैं, न पुरुष है और न नपुंसक हैं।

वे कैसे है इसके लिये शास्त्रकर कहते हैं—

परिणणे, स्वरणे । उवमा ए विज्जति । अरूदी सत्ता ।
अपयस्स पयं एत्थि ।

भावार्थ— वे विज्ञाता है, ज्ञाता है अर्थात् अनन्त ज्ञान दर्शन
सम्पन्न हैं। वे अनन्त सुखों में विराजमान हैं। उनके ज्ञान और
सुख के लिये कोई उपमा नहीं दी जा सकती क्योंकि संसार में
ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके साथ उनके ज्ञान और सुख की उपमा
घटित हो सके। वे अरूपी हैं। उनका स्वरूप शब्दों द्वारा कहा
नहीं जा सकता (उत्तमग्रन्थ अ० ३१) (अवचन सारोदार द्वार २७६)
(भमवायाग ३१), आचाराग श्रुत० १ अ० ५) (हरिभद्रीयावश्यक प्रतिकमणाव्ययन)

६६२— साधु की ३१ उपमाएं

(१) उत्तम स्वच्छ कांस्य पात्र जैसे जल मुक्त रहता है— पानी
उस पर नहीं ठहरता— उसी प्रकार साधु स्नेह से मुक्त होता है।

(२) जैसे शख पर रंग नहीं चढ़ता उसी प्रकार साधु राम भाव से रजित नहीं होता ।

(३) जैसे कछुआ पैर और गर्दन डा पाँचों अंगुठों का ढाल द्वारा सुरक्षित रखता है उसी प्रकार साधु भी समय द्वारा पाँचों इंद्रियों का गायन करता है, उन्हें विषयों की ओर नहीं जाने देता ।

(४) निर्मल सुवर्ण जैसे प्रशस्त रूपमान् होता है उसी प्रकार साधु सागादि का नाश कर प्रशस्त आत्मस्वरूप वाला होता है ।

(५) जैसे कमलपत्र जल से निर्मल रहता है उसी प्रकार साधु अनुकूल विषयों में आसक्त न होता हुआ उनसे निर्मल रहता है ।

(६) चन्द्र जैसे सौम्य (गीतल) होता है उसी प्रकार साधु स्वभाव से सौम्य होता है । सौम्य परिणाम के होने से यह क्रिमी को श्लेष्ण नहीं पहुँचाता ।

(७) मूर्य जैसे तेज से दीप्त होता है उसी प्रकार साधु भी तप के तेज से दीप्त रहता है ।

(८) जैसे सुमेरु पर्वत स्थिर है, प्रलयकाल के उमड़र से भी वह चलित नहीं होता । उसी प्रकार साधु समय में स्थिर रहता है । अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्ग उसे चलित नहीं कर सकते ।

(९) सागर जैसे गम्भीर हाथ है उसी प्रकार साधु भी गभीर होता है । हर्ष शोक के कारणों से उमड़ना चित्त विकृत नहीं होता ।

(१०) पृथ्वी जैसे सब सहती है उसी प्रकार साधु भी सम भावपूर्वक अनुकूल प्रतिकूल परिपद उपसर्ग सहन करता है ।

(११) रास से दही हुई अग्नि जैसे अन्दर से ज्वलित रहती है और बाहर मलिन दिखाई देती है । उसी प्रकार साधु तप से कृण होने के कारण बाहर से म्लान दिखाई देता है किन्तु उसका अन्तर शुभ लेश्या से प्रकाशमान रहता है ।

(१२) घी से मिची हुई अग्नि जैसे तेज से देदीप्यमान होती है उसी प्रकार साधु ज्ञान एवं तप के तेज से दीप्त रहता है ।

(१३) गोशीर्ष चंदन जैसे शीतल एवं सुगन्ध वाला होता है उसी प्रकार साधु कषायों के उपशान्त होने से शीतल एवं शील की सुगन्ध से वासित होता है।

(१४) हवान चलने पर जैसे जलाशय में पानी की सतह नम रहती है, ऊँची नीची नहीं होती उसी प्रकार साधु भी समभाव वाला होता है। सम्मान एवं अपमान में भी उसके विचारों में चढ़ाव उतार नहीं होता।

(१५) संपाजित स्वच्छ सीमा जैसे प्रगट भाव वाला होता है, उसमें मुख, नेत्र आदि का यथावत् प्रतिबिम्ब पड़ता है इसी प्रकार साधु प्रगट शुद्ध भाव वाला होता है। माया रहित होने से उसके मानसिक भावकार्यों में यथार्थ रूप से प्रतिबिम्बित होते हैं।

(१६) जैसे हाथी युद्ध में शौर्य दिखाना है उसी प्रकार साधु अनुकूल प्रतिकूल परिपह रूप सेना के विरुद्ध आत्मशक्ति का प्रयोग करता है एवं विजय प्राप्त करता है।

(१७) वृषभ जैसे धीरे होता है वैसे ही साधु जीवन पर्यन्त स्थिर हुए व्रत नियम एवं संयम का उत्साहपूर्वक निर्वाह करता है।

(१८) जैसे शेर महाशक्तिशाली होता है, जंगली जानवर उसे हरा नहीं सकते। इसी प्रकार आध्यात्मिकशक्तिशाली साधु भी परिपह उपसर्गों से पराभूत नहीं होता।

(१९) शरद् ऋतु का जल जैसे निर्मल होता है उसी प्रकार साधु का हृदय भी शुद्ध अर्थात् रागादि मल रहित होता है।

(२०) भारंड पक्षी सदा अत्यन्त सावधान रहकर निर्वाह करता है। तनिक भी प्रमाद उसके विनाश के लिये होता है। इसी प्रकार साधु भी हर समय संयमानुष्ठान में सावधान रहता है। कभी प्रमाद का सेवन नहीं करता।

(२१) जैसे गेंडे के एक ही र्सींग होता है उसी प्रकार साधु

भी रागद्वेष रहित होने से एकाकी होता है।

(२२) जैसे स्थाणु (वृक्ष का टूटा) निश्चल खड़ा रहता है उसी प्रकार साधु फायोत्सर्ग के समय निश्चल खड़ा रहता है।

(२३) सूने घर में जैसे सफाई सजावट आदि सस्कार नहीं होते उसी प्रकार साधु शरीर का सस्कार नहीं करता। वह चाह्य स्वच्छता, शोभा, शृंगार आदि का त्याग कर देता है।

(२४) जैसे पवनरहित घर में जलता हुआ दीपक स्थिर रहता है पर कम्पित नहीं होता। इसी प्रकार सूने घर में रहा हुआ साधु देवता मनुष्य आदि के उपसर्ग उपस्थित होने पर भी शुभध्यान में स्थिर रहता है पर किंचित् भी चलित नहीं होता।

(२५) जैसे उस्तरे के एक ओर धार होती है उसी प्रकार साधु भी उत्सर्ग रूप एक ही धार वाला होता है।

(२६) जैसे सर्प एक दृष्टि वाला यानी लक्ष्य पर ही दृष्टि जमाए रहता है वैसे ही साधु अपने साध्य मोक्ष की ओर ध्यान रखता है और सभी क्रियाएँ उसके समीप पहुँचने के लिये करता है।

(२७) आकाश जैसे निरालम्बन—आधाररहित है वैसे ही साधु कुल, ग्राम, नगर आदि के आलम्बन से रहित होता है।

(२८) पत्नी जैसे सब तरह से स्वतन्त्र हो विहार करता है उसी प्रकार निष्परिग्रही साधु स्वजन सम्बन्धी एवं नियतवास आदि बन्धनों से मुक्त हो देश नगरादि में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरता है।

(२९) जैसे सर्प स्वयं घर नहीं बनाता किन्तु दूसरों के बनाये गिल में जाकर निवास करता है। इसी प्रकार साधु भी गृहस्थ द्वारा अपने लिये बनाये गये मकानों में उनकी अनुमति प्राप्त कर शास्त्रोक्त विधि से रहता है।

(३०) वायु की गति जैसे प्रतिबन्ध रहित है उसी प्रकार साधु भी बिना किसी प्रतिबन्ध के स्वतन्त्रता पूर्वक विचरता है।

(३१) परभव जाते हुए जीव की गति में जैसे कोई क्वाचट नहीं होता, इसी प्रकार स्वपरमिद्धान्त का जानकार, वादादि सामर्थ्य वाला साधु भी निःशङ्क हो विरोधी अन्यनीतियों के देश में धर्म-प्रचार करता हुआ विचरता है।

(प्रान्त्यासक ४ भाग द्वार सूत्र २५) (सौप्तिकानि सूत्र १३)

६६३- सूत्रकृतांग (सुगडांग) सूत्र चौथे अध्ययन प्रथम उद्देश को ३१ गाथाएं

सूत्रकृतांग सूत्र के प्रथम अंतरकन्ध के चौथे अध्ययन का नाम स्त्रीपरिज्ञा है। इसमें स्त्री द्वारा किये जाने वाले उपसर्गों का वर्णन है। ये उपसर्ग अशुक्ल होने से अधिक दुःसह हैं। साधक इनके फेर में बहुत सुगमता से फँस जाता है और एक बार इनका शिकार होने के बाद वापिस साधना के मार्ग पर आना उसके लिये दुष्कर हो जाता है। इसीलिये सूत्रकार ने उपसर्गाध्ययन में सामान्यतः सभी उपसर्गों का वर्णन देकर भी स्त्री सस्वन्धी उपसर्गों का इस अध्ययन में स्वतन्त्र वर्णन दिया है। स्त्री परिज्ञा के प्रथम उद्देश में सूत्रकार ने साधु को साधना के श्रेष्ठ मार्ग से गिराने वाली स्त्रियों की मायापूर्ण चेष्टाओं का विशद वर्णन किया है और बतलाया है कि किस प्रकार विद्वान् एवं क्रियाशील महान्मा उनकी माया जाल में फँस कर अपनी दुष्कर साधना पर पानी फेर देता है एवं एक बार परवश होने के बाद पुनः स्वतन्त्र होना उसके लिये कितना कठिन हो जाता है। परस्त्री सस्वन्ध के ऐहिक भीषण परिणाम भी शास्त्रकार ने यथास्थान बतलाये हैं। इससे यह समझना कि शास्त्रकार ने यह वर्णन देकर स्त्री जाति की अधहेलना की है, उसके साथ अन्याय करना है। स्त्रियों के दुश्चरित्र से साधक को सावधान करना ही शास्त्रकार का उद्देश्य है जिसका (दुश्चरित्रका)

कि किसी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः मूत्रकार के आगे स्त्री और पुरुष का इस दृष्टि से कोई भेद नहीं है। इसी लिये टीकाकार ने यह कहा है कि स्त्री व परिचय स पुरुषों को जा दाप कहे गये है, व ही पुरुषों के ससर्ग स स्त्रियों को भी होते हैं, अतएव साधना म प्रवृत्त साधियों के लिये भी पुरुषों के परिचय आदि का त्याग करना श्रेयस्कर है। चौथे अध्ययन के प्रथम उद्देशे की ३१ गाथाएँ हैं जिनका भावार्थ ब्रमश दिया जाता है।

(१) साधु माता पिता भाई बहिन आदि पूर्वसयोग एव सास ससुरादि पश्चात्सयाग का त्याग कर दीक्षा ग्रहण करता है। दीक्षा लेते समय वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं राग द्वेष कषाय से निवृत्त हा ज्ञानदर्शन चारित्र धारण करूँगा एव वासना से विरत हो एकान्त स्थानों में निवसूँगा।

(२) कामान्ध विषमशून्य स्त्रियाँ कार्य विशेष का बहाना कर उक्त महात्मा पुरुष के समीप आती है। मूक्षम माया जाल का प्रयोग कर के साधु को शील से स्वलित कर देती है। व मायाविनी स्त्रियाँ साधु को ठगने व उन उपाया का जानती हैं जिनस वह मूग्ध हाकर उन में आसक्त हो जाता है।

(३) साधु को ठगने के लिय स्त्रियों द्वारा किये गये उपाय-स्त्रियाँ अत्यन्त रनेह प्रकट करती हुई साधु के समीप आकर बैठती हैं। वासनावर्षम सुन्दर वस्त्रों को ढीला करके चारचार पहनती हैं। वासना जमाने के लिय वे जघा आदि अंग दिखलाती हैं एव भुजा उठा कर काख दिखाती हुई साधु के सामने जाती हैं।

(४) एकान्त देख कर ये स्त्रियाँ शय्या आदि का उपभोग करने के लिये साधु से प्रार्थना करती हैं। परमार्थदर्शी साधु स्त्रिया की ऐसी हरकतों का बन्धन रूप समझे।

(५) ऐसी स्त्रियों से साधु अपनी दृष्टि न मिलाव। अकार्य

करने की उनकी प्रार्थना भी स्वीकार न करे। उनके साथ ग्रामादि में विहार न करे, न उनके साथ एकान्त में बैठे। इस तरह स्त्री-संपर्क का परिहार करने से साधु समस्त अपायों से बच जाता है।

(६) 'अमुक समय मैं आपके पास आऊँगी' इस प्रकार सकेत देकर एवं नाना प्रकार के उच्च नीच वचनों द्वारा विश्वास पैदा कर स्त्रियाँ अपने साथ भोग भोगने के लिये साधु से प्रार्थना करती हैं। स्त्री सम्बन्धी नाना प्रकार के शब्दादि विषय दुर्गति के कारण हैं यह जान कर साधु को इनका त्याग करना चाहिये।

(७) पीठे बचन कहना, प्रेमभरी दृष्टि से देखना, अंग प्रत्यंग दिखाना आदि चित्त को आकृष्ट करने वाले अनेक प्रपंच कर ये स्त्रियाँ करुणोत्पादक वचन कहती हुईं विनय पूर्वक साधु के समीप आती हैं। साधु के समीप आकर वे विश्वासोत्पादक मधुर वचन कहती हैं। मैथुन सम्बन्धी वचनों से साधु के चित्त को वश कर अन्त में वे उसे कुकर्म करने के लिये आज्ञा देती हैं।

(८) जैसे बन्धनविधि में दत्त पुरुष मांस का प्रलोभन देकर निर्भीक अकेले विचरने वाले सिंह को गलयन्त्र आदि से बाँध लेते हैं एवं विविध प्रकार से उसे दुःख देते हैं इसी प्रकार मधुर भाषण आदि विविध उपायों से स्त्रियाँ भी मन वचन काया को वश किये हुए जितेन्द्रिय साधु को अपनी जाल में फँसा लेती हैं।

(९) जैसे सृथार नेमिकाष्ठ को धीरे धीरे नमा कर कार्य योग्य बना लेता है इसी प्रकार स्त्रियाँ भी साधु को अपने वश कर शनैः शनैः इष्ट अर्थ की ओर झुका लेती हैं। जैसे जाल में फँसा हुआ हिरण छटपटाता हुआ भी जाल से मुक्ति नहीं पाता उसी प्रकार स्त्री की मायापाश में फँसा हुआ साधु प्रयत्न करने पर भी उससे अपने को नहीं छुड़ा सकता।

(१०) जिस प्रकार विषमिश्रित खीर खाकर विष के दारुण

विपाक से दुःखी हुआ मनुष्य पीछे से पश्चात्ताप करता है। इसी प्रकार दुःख परिणाम वाले स्त्री के शब्दादि प्रलोभनों में फँसा हुआ साधु भी अन्त में पश्चताता है। इससे यह सचक सीखना चाहिये कि चारित्र्य का विनाश करने वाली स्त्रियों के साथ एक स्थान में रहना रागद्वेष रहित साधु के लिये ठीक नहीं है।

(११) विपलित मण्डक के समान स्त्री को विपाककारण समझ कर साधु का बगना दूर से ही त्याग करना चाहिये। स्त्री के गण होकर जो अनेका ही गृहस्थ घर जाकर उपदेश देता है वह साधु नहीं है। निषिद्ध आचरण व सेवन से अपाय (हानि) ही होता है।

(१२) जो साधु उत्तम अनुष्ठान का त्याग कर स्त्री ससर्ग रूप निन्दनीय कर्म में आसक्त है वह कुशीला में शामिल है। अतएव उग्र तप से जीवित शरीर वाले महान् तपस्वी साधु को भी स्त्रियाँ के साथ विहार न करना चाहिये।

(१३) साधु को चाहिये कि यह अपनी कन्या, पुत्र व पुत्र धाय में व साथ भी एकान्त में न रह। नीच दासियों तक व सम्पर्क का भी उसे त्याग करना चाहिये। छोटी अथवा बड़ी सभी स्त्रियाँ के साथ साधु को परिचय न रखना चाहिये।

(१४) साधु को एकान्त स्थान में स्त्री के साथ बैठा हुआ देख कर स्त्री के रिश्तेदार एव मित्रों का चित्त खिन्न होता है। वे कहते हैं जिस तरह सामान्य प्राणी विषयों में आसक्त रहते हैं उसी प्रकार यह साधु भी है। यही कारण है कि समयानुष्ठान का त्याग कर निर्लज्ज हो यह इस स्त्री के साथ बैठा रहता है। कभी क्रुद्ध हो वे साधु को यह भी कहते हैं कि हम तो केवल इसके रक्षण पापण करने वाले हैं इसने पति तो तुम ही हो जो यह घर का काम काज छोड़ कर तुम्हारे पास एकान्त में बैठी रहती है।

(१५) रागद्वेष रहित तपस्वी साधु को भी स्त्री के साथ एकान्त

में बात चीन करते हुए देव्य कर कई लोग कुपित हो जाते हैं। वे स्त्री में दोष की आशंका करने लगते हैं। जैसे-यह स्त्री विविध संस्कार वाले भोजन साधु के निमित्त बना कर उनमें साधु की परिचर्या (सेवा) करती है। इमोनिये यह यहाँ नित्य आ जाता है।

(१६) धर्मध्यान प्रधान व्यापारों से भ्रष्ट हुए शिथिलाचारी साधु मोहवश स्त्रियों के साथ परिचय रखते हैं। ऐहिक एवं पारलौकिक अपाय (हानि) का परिहार करने तथा आत्मकल्याण के लिये, स्त्री सम्बन्ध का त्याग करना आवश्यक है। इमोनिये मुसाधु स्त्रियों के स्थान पर नहीं जाते हैं।

(१७) बहुत से लोग गृह त्याग कर प्रव्रजित होने के बाद भी मोहवश मिश्रभाव का सेवन करते हैं। वे द्रव्य से साधुवेश रखते हैं किन्तु भाव से गृहस्थाचार का सेवन करते हैं। यहाँ ये विश्राम नहीं लेते किन्तु मिश्र आचार को मोक्ष का मार्ग वतलाते हैं। इन कुशीलों के शब्दों में ही शौर्य होता है किन्तु अनुष्ठानों में नहीं।

(१८) कुशील साधु सभा में धर्मोपदेश के समय अपनी आत्मा एवं अपने अनुष्ठानों को शुद्ध वतलाता है और पीछे एकान्त में छिप कर पापाचरण का सेवन करता है। किन्तु यह मायाचार उमके छिपाये नहीं छिपता। इंगित (ईशारा), आकार आदि के विशेषज्ञ जान लेते हैं कि यह व्यक्ति मायावी एवं धूर्त है।

(१९) अज्ञानी साधु अपने प्रच्छन्न (छिप कर किये गये) पापाचरण की बात को आचार्य से नहीं कहता। दूसरे से प्रेरणा किये जाने पर वह अपनी प्रशंसा करता है और अकार्य को छिपा देता है। 'मैथुन की इच्छा न करो' इस प्रकार बार बार आचार्य महाराज के कहने पर वह ग्लानि पाता है।

(२०) स्त्री का पोषण करने के लिये पुरुषों को जो विविध व्यापार करने पड़ते हैं उनका जिन्हें कटुक अनुभव है, जो स्त्री-

वेद के मायाबु स्वभाव से सुपरिचित है ऐसे सुक्तभोगी एव बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति भी मोह वश पुन स्त्रिया के वशवर्ती हो जाते हैं।

(२१) स्त्रीसम्बन्ध का ऐहिक बुरा परिणाम—परस्त्री से सम्बन्ध रखने वाले विषयान्ध पुरुषों के हाथ पैर का छेदन किया जाता है। उनके चमड़ी एव मांस काटे जाते हैं। व अग्नि में तपाये जाते हैं तथा चमड़ी छील कर उनके नमस्स भरा जाता है।

(२२) परस्त्रीसम्बन्ध व दण्ड स्वरूप ये लाग जान नाक और उण्ठ का छेदन सहन करते हैं। इस तरह यही पर स्वकृत पापों से सन्तप्त होकर भी ये पापी यह नहीं मरते कि अथ हम ऐसा कुकार्य नहीं करेंगे।

(२३) स्त्रियों व लिये जो ऊपर कहा गया है यह गुरु महाराज से सुना है, लागों का भी यही कहना है। स्त्रीस्वभाव का निरूपण करने वाले त्रैगिण शास्त्र में भी बताया है कि ' मैं अकार्य न करूँगी' यह मजूर करके भी स्त्रियाँ विपरीत आचरण करती हैं।

(२४) स्त्रियाँ मन में कुछ मोचती हैं, उचन से कुछ और कहती हैं एव कार्य और ही करती हैं। स्त्रियाँ का बहुत माया वाली जान कर साधु उन पर विश्वास न करें।

(२५) नयसौयना स्त्री विचित्र उस्त्र अलमार पहन कर साधु के पास आती है और छलपूर्वक कहती है— हे भगवन् ! मैं घर के भक्तों से तग आगई हूँ। गृहस्थी छोड़ कर मैं सयम का पालन करूँगी। अतएव कृपा कर आप मुझे धर्म सुनाइये।

(२६) कोई स्त्री श्राविना का उगना कर साधु के पास आकर कहती है— महाराज ! मैं श्राविना हूँ और इस गते आपकी साथ पिणी हूँ। इस प्रकार प्रपन्न कर यह साधु से परिचय उढाती है। फल स्वरूप अग्नि व समीप रहे हुए लाख के घडे की तरह चिदान् साधु भी स्त्री के सवास में रहकर शीतलविहारी हो जाता है।

(२७) जैसे लाख का घड़ा अग्नि का स्पर्श पा शीघ्र ही तप कर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों के संसर्ग में रहने से अनगण साधु भी नष्ट हो जाते हैं अर्थात् संसर्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं।

(२८) स्त्रियों में आमक्त हुए कई साधु व्रत नियमों की अवहेलना कर पाप कर्म का सेवन कर लेते हैं। आचार्यादि के पृथ्वी पर वे कहते हैं— मैं यह अकार्य कैसे कर सकता हूँ ? यह स्त्री तो मेरी पुत्री के समान है। बचपन में यह मेरी गोद में सोया करती थी। पहले के उसी अभ्यास से उमका मेरे साथ ऐसा व्यवहार है।

(२९) ब्रह्मचर्य भंग रूप भारी भूल करने वाले उम अज्ञानी साधु की यह दूमरी अज्ञानता है कि पापकार्य करके भी पृथ्वी पर झूठ बोल कर वह उसे छिपाना है। इस तरह वह दुर्गुण पाप का भागी बनता है। लोक में अपनी पूजा के लिये पापकार्य को छिपाने वाला वह साधु वस्तुतः असंयम का इच्छुक है।

(३०) आत्मज्ञानी किसी साधु को सुन्दराकृति देख कर दुःशील स्त्रियों उसे आमन्त्रण देनी हुई कहती हैं—हे रत्न ! कृपया आप हमारे यहाँ पधार कर आठार पानी वस्त्र पात्र लीजियेगा।

(३१) स्त्रियों के इस आमन्त्रण को साधु नीवार रूप अर्थात् प्रलोभन समझे। जैसे सूअर को वश करने के लिये लोग उसे नीवार (धान्य विशेष) से ललचाते हैं उसी प्रकार स्त्रियों का यह आमन्त्रण साधु को अपने वश करने के लिये प्रलोभन रूप है। आत्मार्थी साधु को उनके घर जाने का विचार भी न करना चाहिये। शब्दादि विषय रूप जाल में फँस कर स्त्रियों के वश हुआ अज्ञानी व्यक्ति उनसे स्वतन्त्र होने में अपने को असमर्थ पाकर बार बार व्याकुल होता है। (सुत्रकृताग सुत्र चौथा अध्ययन पहला उद्देश)

बत्तीसवाँ बोल संग्रह

६६४-ब्रह्मचर्य (शील) की बत्तीस उपमा

सर्वथा मैद्युन का त्याग कर आत्मस्वरूपम रमण करना ब्रह्मचर्य है। शास्त्रमार्गों ने ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्त्व बतलाया है। केवल एक ब्रह्मचर्य की साधना करने से अन्य सभी गुणा भी साधना हो जाती है। वहा भी है—

जम्भि य आराहियग्भि आराहिय वघ मिण सव्व,
सील तवो य विणधो य सजमो य खुती गुत्ती मुत्ती
तह्ये इहलोड्य पारलाट्य जसे य वित्ती यपच्चओ य।

भावार्थ—चाँधे ब्रह्मचर्य व्रत का आराधना करने से अथ व्रतों की भी अखण्ड आराधना हो जाती है जैसे शील, तप, विनय, सयम, क्षमा, गुप्त, मुक्ति (निर्लोभता)। ब्रह्मचारी को इहलोक और परलाफ में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। वह सभी लोगों का विश्वास प्राप्त कर लेता है।

यही कारण है कि 'व्रताना ब्रह्मचर्यं हि निदिष्टं गुण्यं व्रतं' कह कर ब्रह्मचर्य को सभी व्रतों में प्रधान माना है। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य का महत्त्व बतलाते हुए 'एकतश्चतुरा वदा ब्रह्मचर्यं च एषत' कहा है। अर्थात् एक ओर चार वद हैं आर एफ़ और ब्रह्मचर्य है। जैनशास्त्रों में 'वभ भगव त वद कर ब्रह्मचर्य का साक्षात् भगवान् रूप बतलाया है। ब्रह्मचर्य की प्रधानता से प्रभावित हो देवता भी ब्रह्मचारी का उमस्कार करते हैं। वहा भी है—

देव दाणव गण्वा जग्ग रग्गवम किन्नरा ।

वभयारिं नमसति दुक्कर जं करति त ॥

भावार्थ—जा दुक्कर ब्रह्मचर्य की आराधना करता है वस

देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, गन्तम और किन्नर गमस्कार करते हैं।

ब्रह्मचर्य की सर्वश्रेष्ठता वनत्वान के लिये शास्त्रकारों ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ वृत्तीय पदार्थों से इसकी उपमा दी है। वह इस प्रकार है—

(१) जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि में चन्द्रमा प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२) जिस प्रकार मणि, मोती, प्रवाल (भृंगा) और रत्नों के उत्पत्ति स्थानों में समुद्र प्रधान और श्रेष्ठ माना जाता है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान एवं उत्तम है।

(३) जैसे रत्नों में वैडूर्य जाति का रत्न प्रधान एवं उत्तम है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है।

(४) जिस प्रकार आभूषणों में मुकुट प्रधान गिना जाता है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(५) जिस प्रकार वस्त्रों में चौम युगल (रेशमी वस्त्र) प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत सब व्रतों में प्रधान है।

(६) फूलों में जिस प्रकार कमल का फूल श्रेष्ठ और प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ एवं प्रधान है।

(७) जिस प्रकार चन्दनों में गोशीर्ष चन्दन प्रधान और उत्तम है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब व्रतों में उत्तम है।

(८) जैसे हिमवान् चमत्कारी औपथियो का उत्पत्ति स्थान है वैसे ही ब्रह्मचर्य आमर्शापथि आदि लवियों का उत्पत्ति स्थान है।

(९) जैसे नदियों में शीतोदा नदी अति विस्तार वाली अतएव प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब व्रतों में प्रधान है।

(१०) जैसे स्वयम्भूरमणसमुद्र सब समुद्रों से महान् अतएव प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब व्रतों में महान् एवं प्रधान है।

(११) जिस प्रकार मानुषोत्तर, कुण्डलवर आदि माण्डलिक पर्वतों में तेरहवें द्वीप में रहा हुआ रुचकवर पर्वत श्रेष्ठ एवं उत्तम है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं उत्तम है।

(१२) जैसे हाथियों में शत्रेन्द्र का ऐरावण हाथी प्रधान है वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत सब व्रतों में प्रधान है।

(१३) जिस प्रकार शिरण आदि सभी जानवरों में सिंह उलवान् एव प्रधान है वसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब व्रतों में प्रधान है।

(१४) जिस प्रकार सुपर्णकुमार जाति का भवनपति देवों में बसुदव प्रधान है वसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(१५) जिस प्रकार नागकुमार जाति का भवनपति देवों में धरणीन्द्र प्रधान है वसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है।

(१६) जैसे ब्रह्मलोक नामक पोंचवों देवलाक अति विस्तार वाला होने से तथा वहाँ का इन्द्र के अति शुभ परिणाम होने से, सब देवलाकों में प्रधान है वैसे ही ब्रह्मचर्य सब व्रतों में प्रधान है।

(१७) प्रत्येक भवन और विमान में पोंच सभाए होती है—
सुधर्म सभा, उत्पाद सभा, अभिपेक सभा, अलङ्कार सभा और व्यसय सभा। इन सभी सभाओं में सुधर्म सभा प्रधान होती है वसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(१८) जिस प्रकार अनुत्तरप्रिमानवासी देवा की स्थिति सभी स्थितियों में प्रधान है वसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(१९) जिस प्रकार अभयदान सब दानों में प्रधान है वसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२०) जैसे कम्बलों में किरमचीरग की कम्बल प्रधान मानी जाती है वसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान होता है।

(२१) जिस प्रकार छ सहनन में वज्रऋषभनाराच सहनन प्रधान है वसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२२) जिस प्रकार ल्द सस्थान में समचतुरस्र सस्थान उत्तम है वसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत उत्तम है।

(२३) जिस प्रकार ध्यान में परम शुक्लध्यान अर्थात् समु

च्छिन्नक्रिया अप्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान का चौथा भेद प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२४) जिस प्रकार मति श्रुत आदि पाँचों ज्ञानों में केवलज्ञान प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२५) जिस प्रकार ह्यः लेश्याओं में परम शुक्ललेश्या (सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती नामक शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद में होने वाली) प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२६) जिस प्रकार मुनियों में तीर्थङ्कर भगवान् प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२७) जैसे सब जेठों में महा विदेह क्षेत्र अति विस्तृत एवं प्रधान है वैसे ही सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२८) जैसे सब पर्वतों में सुमेरु पर्वत प्रधान है वैसे ही सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२९) जिस प्रकार भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डक नामक मेरु पर्वत के चारों वनों में नन्दनवन अतिरमणीय एवं प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(३०) जिस प्रकार वृत्तों में जम्बूवृत्त, जिसे सुदर्शन भी कहते हैं और जिसके नाम से यह द्वीप जम्बूद्वीप कहा जाता है, प्रसिद्ध अतएव प्रधान है उसी प्रकार सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(३१) जिस प्रकार राजा अश्वपति, गजपति, रथपति और नरपति रूप से प्रसिद्ध है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत भी प्रसिद्ध है।

(३२) जैसे महारथ में बैठा हुआ रथी शत्रु सेना को पराजित करता है वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत भी कर्मशत्रु की सेना को पराजित करता है। इस प्रकार अनेक गुण ब्रह्मचर्य व्रत के अधीन रहते हैं।

६६५- वत्तीस योग संग्रह

यहाँ योग से प्रशस्त योग अर्थात् मन वचन भाषा का शुभ व्यापार विवक्षित है। शिष्य की आलोचना, गुरु का स्वस्मि की न कहना इत्यादि क्रियाओं से प्रशस्तयोग का संग्रह होता है। प्रशस्त योग संग्रह में कारण होने से आलोचनादि क्रियाओं को भी प्रशस्त योग संग्रह कहा जाता है। इसके वत्तीस भेद हैं -

(१) मोक्ष के साधनभूत शुभ योगों का संग्रह करने के लिये शिष्य को गुरु के समीप सम्यक् आलोचना करनी चाहिये।

(२) गुरु को भी मुक्ति योग्य शुभ योगों का संग्रह करने के लिये शिष्य की आलोचना किसी को न करनी चाहिये।

(३) शुभ योग संग्रह निमित्त आपत्ति आने पर भी साधु को अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिये।

(४) प्रशस्त योग के लिये ऐहिक और पारलौकिक फल की इच्छा रहित होकर तप करना चाहिये। तप में दूसरे की सहायता की अपेक्षा भी न करनी चाहिये।

(५) शुभयोग संग्रह के लिये सूत्रांग्रहणरूप ग्रहणशिक्षा एवं प्रतिलेखनादिरूप आसना शिक्षा का अभ्यास करना चाहिये।

(६) योगी की प्रशस्तता के लिये साधु को शरीर के मस्कार शृंगार की ओर भ्रान न देना चाहिये।

(७) प्रशस्त योगसंग्रह के लिये साधु को यश और पूजा की मागना न कर इस प्रकार तप करना चाहिये कि किसी को पता न लगे। उसे अपना तप किसी के आगे प्रशानित न करना चाहिये।

(८) प्रशस्त योगी के लिये साधु को निर्लोभ होना चाहिये।

(९) शुभ योगों का संग्रह करने के लिये साधु को सहनशील होकर परिपक्व उपसर्गों पर विजय प्राप्त करनी चाहिये।

(१०) साधु को योगों की प्रशस्तता के लिये ऋजुता-सरलता को अपनाना चाहिये ।

(११) शुभ योग संग्रह के लिये साधु को शुचि अर्थात् सत्य-शील एवं संयमी होना चाहिये ।

(१२) शुभ योग संग्रह के लिये साधु को सम्यग्दृष्टि ढाना चाहिये ।

(१३) शुभ योगसंग्रह के लिये साधु को समाधिवन्त अर्थात् प्रसन्न चित्त रहना चाहिये ।

(१४) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को चारित्र्य शील होना चाहिये, साधु का आचार पालने में माया न करनी चाहिये ।

(१५) इसी तरह साधु को विनम्र होना चाहिये, उसे मान का कतई त्याग करना चाहिये ।

(१६) शुभ योगों का संग्रह करने के लिये साधु की बुद्धि धैर्य-प्रधान होनी चाहिये । उसे कभी दीन भाव न लाना चाहिये ।

(१७) इसी शुभ योग संग्रह के लिये साधु में संवेगभाव (संसार का भय एवं मोक्ष की अभिलाषा) होना चाहिये ।

(१८) योगों की श्रेष्ठता के लिये साधु को छल कपट का त्याग करना चाहिये । उसे कभी माया न करनी चाहिये ।

(१९) शुभयोग के लिये साधु को सदानुष्ठान करना चाहिये ।

(२०) साधु को संवरशील होना चाहिये, उसे नवीन कर्मों को आत्मा में आने से रोकना चाहिये ।

(२१) योगों की उत्तमता के लिये साधु को अपने दोषों की शुद्धि कर उनका निरोध करना चाहिये ।

(२२) प्रशस्त योग संग्रह के लिये साधु को पाँचों इन्द्रियों के अनुकूल विषयों से विमुक्त रहना चाहिये ।

(२३) शुभ योग संग्रह के लिये साधु को मूल गुण विषयक प्रत्याख्यान करना चाहिये ।

(२४) इसी शुभ योग समग्र के लिये उसे उत्तरगुण विषयक प्रत्याख्यान भी करना चाहिये ।

(२५) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को द्रव्य एवं भाव दोनों प्रकार का व्युत्सर्ग करना चाहिये ।

(२६) शुभयोग के लिये साधु को प्रमाद छोड़ना चाहिये ।

(२७) याग की प्रशस्तता के लिये साधु को प्रतिक्षण शास्त्रोक्त समाचारी के अनुष्ठान में लगे रहना चाहिये ।

(२८) शुभ याग समग्र के लिये साधु को शुभ ध्यान रूप सवर क्रिया का आश्रय लेना चाहिये ।

(२९) प्रशस्त योग चाहने वाले साधु को मारणान्तरि वेदना का उदय होने पर भी धरना न चाहिये ।

(३०) शुभयोग समग्रदार्थी साधु को ज्ञपरिषा से विषय संग हेय जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा उसका त्याग करना चाहिये ।

(३१) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को दोष लगने पर मायधित्त लेकर शुद्ध होना चाहिये ।

(३२) प्रशस्त योग समग्र के लिये साधु का अन्त समय सले खना कर पण्डित मरण की आराधना करनी चाहिये ।

(उत्तराख्यान प्र० १ गाथा २० टीका) (अन्तर्भाव ५ धनद्वार सूत्र २६ टीका)
(समवाय ३०) (हरिभ १) (अख्यक प्रतिक्रमण-व्यय गाथा १२७४ से १२७८)

६६६- वत्तीस सूत्र

ग्यारह अङ्ग, चारह उपाङ्ग, चार मूल सूत्र, चार छेद सूत्र और आण्ड्यकये वत्तीस सूत्र हैं । ग्यारह अङ्ग और चारह उपाङ्ग का विग्रह वर्णन इसी ग्रन्थ के चौथे भाग में क्रमशः पोल न० ७७६ और ७७७ में दिया गया है । चार मूलसूत्र और चार छेद सूत्र का विषय वर्णन इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में क्रमशः पोल न०

२०४ और २०५ में दिया गया है। आवश्यक सूत्र में सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कार्यात्मर्ग और प्रत्याख्यान ये छः अध्ययन हैं। इनका विशेष स्वरूप इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग में बोल नं० ४७६ में दिया गया है। यहाँ बत्तीस सूत्रों के नाम और उनकी श्लोक संख्या दी जाती है।

सूत्र का नाम	श्लोक संख्या	सूत्र का नाम	श्लोक संख्या
(१) आचाराङ्ग	२५५४	(२) सूत्रकृताङ्ग	२१००
(३) स्थानाङ्ग	३७००	(४) समवायाङ्ग	१६६७
(५) भगवती	१५७५१	(६) ज्ञाना	५५००
(७) उपासकदशा	८१२	(८) अन्तकृदशा	७६०
(९) अनुत्तरोपपातिक	२६२	(१०) प्रश्नव्याकरण	१३००
(११) त्रिपाक	१२५०	(१२) औपपातिक	१६००
(१३) राजप्रथीय	२१००	(१४) जीवाभिगम	४७५०
(१५) प्रज्ञापना	७७८७	(१६) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति	४१४६
(१७) सूर्य प्रज्ञप्ति	२२००	(१८) चन्द्र प्रज्ञप्ति	२२००
(१९) निरयावलिङ्गा			
(२०) कल्पावतसिका			
(२१) पुष्पिका			११००
(२२) पुष्पचूला			
(२३) वह्निदशा			
(२४) उत्तराध्ययन	२०००	(२५) दशत्रैकालिक	७००
(२६) नन्दी	७००	(२७) अनुयोग द्वार	२००५
(२८) दशाश्रुतस्कन्धदशा		(२९) बृहत्कल्प	
(३०) निशीथ	(३१) व्यवहार	(३२) आवश्यक	

नोट—चार छेद सूत्र और आवश्यक की श्लोक संख्या हस्त-लिखित प्रतियों में अलग अलग होने से यहाँ नहीं दी गई है।

६६७- सूत्र के बत्तीस दोष

अप्यग्गय-महत्थ उत्तीसा दोसचिरहिय ज च ।

लक्खणजुत्त मुत्त अट्टहिय गुणेहि उववेय ॥

भाषार्थ- जिसमें अक्षर थाट हों, अर्थ अधिक हो, उत्तीस दोष न हा आर याट गुण हा, एसा सूत्र लक्षण युक्त कहा जाता है।

यहाँ सूत्र के बत्तीस दोष ब्रमण दिये जाते हैं —

(१) अलान- अतीव का अर्थ असत्य है। यह दो प्रकार का है- अभूतोद्धाना ओर भूतनिहय । 'जगत् ईश्वर नावाया हुआ है' इस प्रकार अभूत (अविद्यमान) वस्तु का प्रगट करना अभूतोद्धान है। 'आत्मा नहा है' इस प्रकार विद्यमान वस्तु का गोपन करना भूतनिहय है।

(२) उपपात जनक- वेद विहित हिंसा धर्म के लिये है, मांस भक्षण म दाग नहा है- इस प्रकार जीव हिंसा म प्रवृत्त कराने वाला सूत्र उपपात जनक है।

(३) निरर्थक-दि याटि ना तरह अर्थशून्य सूत्र निरर्थक है।

(४) जपायक- शब्दा के मा र्थ हात हुए भी जिना समुदायरूप से कोई संबद्ध अर्थ न हो इस प्रकार अमरुद्ध अर्थ वाला सूत्र अपार्थक है। जस- शर्य उदली म है और उदली भेरी में है।

(५) छल- सूत्रकार जिम अर्थ को नहीं कहना चाहता उस अविष्ट अर्थ का विवादा कर जहाँ उसमें (सूत्रकार के) इष्ट अर्थ की बात की जा सकती है एम सूत्र का कहना छलदाप है। जैसे- यह दण्डक गव सम्पल जाता है। यहाँ 'नय सम्पल' म वक्ता का आशय 'गड सम्पल' है किन्तु दूसरा व्यक्ति 'ना सम्पल जाता' अर्थ कर वक्ता से इष्ट अर्थ की बात कर सकता है।

(६) द्रुहित-पाप व्यापार का पापक हान स जो सूत्र जीवा के हिन का गण करन जाता है वह द्रुहित कहा जाता है। जैसे

स्वाश्रो पिश्रो मौज उड़ाओ, गया समय वापिस नहीं लौटता, यह शरीर पाँच भूतों का पिड रूप है इत्यादि ।

(७) निःसार-युक्तिशून्य सारहीन वचन निःसार कहलाता है ।

(८) अधिक-जिसमें आवश्यकता से अधिक अक्षर, मात्रा, पद वगैरह हों वह सूत्र अधिक दोष से दूषित है ।

अथवा जिस में हेतु या उदाहरण अधिक हों वह सूत्र अधिक दोष वाला कहा जाता है । जैसे-शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है, जैसे घट, पट । यहाँ एक उदाहरण अधिक है ।

(९) ऊन-जिसमें अक्षर, मात्रा, पद आदि कम हों वह सूत्र ऊन दोष वाला है । अथवा जिसमें हेतु या उदाहरण कम हो वह सूत्र ऊन दोष वाला कहा जाता है । जैसे-कृतक होने से शब्द अनित्य है । यहाँ उदाहरण की कमी है ।

(१०) पुनरुक्त-पुनरुक्त दोष शब्द और अर्थ के भेद से दो प्रकार का है । घट, घट-यह शब्द पुनरुक्त है । घट, कट, कुम्भ-यह अर्थ पुनरुक्त है ।

(११) व्याहत-पहले कही हुई वात में पिछली वात से विरोध आना व्याहत दोष है । जैसे कर्म है, फल है किन्तु कर्त्ता नहीं है ।

(१२) अयुक्त-युक्ति के आगे न टिक सकने वाला वचन अयुक्त कहलाता है । जैसे हाथियों के गंडस्थल से चूनेवाली मद-विन्दुओं से हाथी घोड़े और रथ को बहाने वाली नदी बहने लगी ।

(१३) क्रमभिन्न-क्रम का टूट जाना क्रमभिन्न है । जैसे-स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय के स्पर्श, रूप, शब्द, गन्ध और रस विषय हैं ।

(१४) वचन भिन्न-वचनों (एकवचन, द्विवचन और बहुवचन) का व्यत्यय होना अर्थात् एक वचन की जगह दूसरे वचन का प्रयोग होना वचन भिन्न दोष है ।

(१५) विभक्तिभिन्न-विभक्ति का अन्यथा प्रयोग होना विभक्ति भिन्न दोष है। जैसे- प्रथमादि विभक्तिया के स्थान पर द्वितीया आदि का प्रयोग होना।

(१६) लिङ्गभिन्न-स्त्रीलिंग, पुलिग, नपुंसकलिंग-ये तीन लिंग हे। इनका अन्यथा प्रयोग होना लिङ्गभिन्न दोष है। जैसे- स्त्री लिंग के स्थान पर पुलिग का प्रयोग होना।

(१७) अनभिहित-अपन सिद्धान्त में जो बात नहीं है उनका अपनी इच्छानुसार कथन करना अनभिहित दोष है। जैसे-सारथ मत्तानुयायी का प्रकृति पुरुष से भिन्न पदार्थों का निरूपण करना।

(१८) अपद-जहाँ छन्द विशेष की आवश्यकता हो वहाँ उसमें भिन्न छन्द में रचना करना अथवा एक छन्द में दूसरे छन्द का पद रखना अपद दोष है।

(१९) स्वभाव हीन-जिस वस्तु का जो स्वभाव है वहन कह कर उसका दूसरा स्वभाव बतलाना स्वभाव हीन दोष है। जैसे वायु का स्थिर स्वभाव कहना।

(२०) व्यग्रहित-एक वस्तु का वर्णन करते हुए बीच ही में दूसरी वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगना एव वाद में पुन प्रकृत वस्तु का वर्णन करना व्यग्रहित दोष है।

(२१) कालभिन्न-काल का अन्यथा प्रयोग करना कालभिन्न दोष है। जैसे भूत काल के बदले वर्तमान काल का प्रयोग करना।

(२२) यतिदोष-पत्र में आवश्यक विराम का न होना अथवा वसना यथास्थान न होना यति दोष है।

(२३) त्रि दोष-यहाँ त्रि स अलंकार विशेष (तेजस्विता) का तात्पर्य है उसका न होना त्रि दोष है।

(२४) समय विरुद्ध-स्वाभिमत सिद्धान्त से विपरीत बचन कहना समयविरुद्ध दोष है।

(२५) वचनमात्र— विना किसी हेतु के इच्छानुसार कोई बात कहना वचन मात्र है। जैसे— किर्मा भी स्थान पर कील गाड़ कर कहना कि यह लोकरा का मध्य भाग है।

(२६) अर्थापत्ति दोष— अर्थापत्ति में मूत्र का अनिष्ट अर्थ निकालना अर्थापत्ति दोष है। जैसे ब्राह्मण की घात न करनी चाहिये। यहाँ अर्थापत्ति से ब्राह्मण के सिवा दूसरे की घात निर्दोष सिद्ध होती है।

(२७) समास दोष— जहाँ समास करना आवश्यक है वहाँ समास न करना अथवा विपर्ययत समास करना समास दोष है।

(२८) उपमा दोष— 'मेरु सरसों के समान है' या 'सरसों मेरु के समान है' इस प्रकार हीन अथवा अधिक से सदृशता बताना उपमा दोष है। अथवा 'मेरु समुद्र जैसा है' इस प्रकार सदृशता-रहित पदार्थ से उपमा देना उपमा दोष है।

(२९) रूपक दोष— रूपक में आरोपित वस्तु के अवयवों का वर्णन न करना अथवा दूसरी (अनारोपित) वस्तु के अवयवों का वर्णन करना रूपक दोष है। जैसे— पर्वत के रूपक में उसके शिखर आदि अवयवों का वर्णन न करना अथवा पर्वत के रूपक में समुद्र के अवयवों का वर्णन करना।

(३०) निर्देश दोष— निर्दिष्ट पदों का एक वाक्य न बनाना निर्देश दोष है। जैसे— 'देवदत्त थाली में पकाता है' न कह कर 'देवदत्त थाली में' कहना।

(३१) पदार्थ दोष— वस्तु की पर्याय को भिन्न पदार्थ रूप से कहना पदार्थ दोष है। जैसे वैशेषिकों का सत्ता को, वस्तु की पर्याय होते हुए भी, भिन्न पदार्थ मानना।

बृहत्कल्प भाष्य में पदार्थ दोष के स्थान में पद दोष दिया गया है। शब्द के आगे धातु के प्रत्यय लगाना और धातु के आगे शब्द के प्रत्यय लगाना पद दोष है।

(३२) सधि दोष— सधि हो सन्ने पर भी सधि न करना सधि दोष है। अथवा दुष्ट सधि करना सधि दोष है। जैसे विसर्ग का लोप करने के बाद पुन सधि करना।

ये सूत्र के उत्तीस दोष हुए। गाथा में सूत्र के आठ गुण उत लाये हैं। प्रहरणमगत होने से उन्हें भी यहाँ दिया जाता है—

(१) निर्दोष— जो उपर्युक्त तथा अन्य भी दोषों से रहित हो।

(२) मारवत्— जो बहुत पर्याय वाला हो। गो जैसे अनेक अर्थ वाले शब्दों का जिसम प्रयोग हो।

(३) हेतु युक्त— जा अन्यय व्यतिरेक रूप हेतु सहित हो अथवा जो हेतु यानी कारण सहित हो।

(४) अलकृत— जो उपमा उ प्रेक्षादि अलकारों से विभूषित हो।

(५) उपनीत— जा उपसहार सहित हो।

(६) सोपचार— जिसमें ग्राम्योक्तियाँ न हों।

(७) मित— जा उचित वर्णादि परिमाण वाला हो।

(८) मधुर— जो सुनन म मधुर हो एव जिसका अर्थ भी मधुर हो। कई सर्वज्ञभाषित सूत्रों में छ गुण उतलाते हैं। वे ये हैं—

(१) अल्पाक्षर— जिसमें बहुत अर्थ वाले परिमित अक्षर हों।

(२) असदिग्ग— 'सै धर लाओ' की तरह जो सशय पैदा करने वाला न हो। सत्र शब्द के नमक, वस्त्र, घोडा आदि अनेक अर्थ हैं इसलिये यहाँ श्रोता को सन्देह हो जाता है।

(३) सारवत्— जा उपनीत (मखन) की तरह साररूप हो।

(४) विश्वतोमुख— जो सत्र तरह से प्रकृत अर्थ का देने वाला हो अथवा अनन्त अर्थ वाला होने स जा विश्वतोमुख हो।

(५) अस्तोभ— च, या, हि इत्यादि निर्गर्थक निपात जिसम न हों।

(६) अनयत्र— जिसम नामादि पापव्यापार का उपदेश न हो।

(प्रयुगागार सूत्र १६१ टीका) (विशपावक भाष्य गाथा ६६६ टीका)

(मनिपुच्छिक भाष्य वृत्तिक घटवत्स्य सूत्र पीठिका गाथा २७८ ८७)

६६८— बत्तीस अस्वाध्याय

सम्यक् रीति से मर्यादा पूर्वक सिद्धान्त में कहे अनुसार शास्त्रों का पढ़ना स्वाध्याय है। जिस काल अथवा जिन परिस्थितियों में शास्त्र पढ़ना मना है वे अस्वाध्याय हैं।

आत्मविकास के लिये की जाने वाली क्रियाओं में स्वाध्याय का स्थान बड़े महत्त्व का है। स्वाध्याय का अमर सीधे आत्मा पर पड़ता है। यही कारण है कि इसे आभ्यन्तर तप के प्रकारों में गिना गया है। इसका आचरण करने से ज्ञान की आराधना के साथ परम्परा से दर्शन और चारित्र्य की आराधना होती है। उत्तराध्ययन २६वें अ० में स्वाध्याय का फल बतलाते हुए कहा है— 'नाणावर-
णिज्जं कम्मं खवेइ' अर्थात् स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। आगे वाचनादि स्वाध्याय प्रकारों से महानिर्जग का होना, निकाचित कर्म का क्षय होना, पुनः पुनः असातावेदनीय कर्म का बंध न होना यावत् शीघ्र ही संसार सागर के पार पहुँचना आदि महाफल बतलाये हैं। पर यह स्मरण रहे कि समुचित वेला में स्वाध्याय करने से ही ये महान् फल प्राप्त होते हैं। जो समय स्वाध्याय का नहीं है उससमय स्वाध्याय करने से लाभ के बदले हानि ही होती है। चौदह ज्ञान के अतिचारों में 'अकाले कओ सज्झाओ' अर्थात् अकाल में स्वाध्याय की हो, अतिचार माना है। व्यवहार सूत्र में अस्वाध्याय में स्वाध्याय का निषेध करते हुए कहा है—

नो कप्पह् निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा असज्झाए सज्झाइयं करित्तए ।

अर्थात् साधु साध्वियों को अस्वाध्याय में स्वाध्याय करना नहीं कल्पता। निशीथ सूत्र के उन्नीसवें उद्देशे में अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से प्रायश्चित्त बतलाया है। यह प्रश्न होता है कि अस्वाध्याय सूत्रागम के हैं या अर्थागम के? और क्या अस्वा-

ध्याय म स्वाध्याय के पाँचाही प्रकार का निषेध है ? स्थानांग सूत्र के चौथे स्थान की टीका में इसका कुछ स्पष्टीकरण मिलता है। वह इस प्रकार है—स्वाध्यायो नन्त्रादिमूत्रविषयो वाचनादि, अनुपेक्षा तु न निषिष्यते। अर्थात् यहाँ स्वाध्याय से नन्दी आदि सूत्र की वाचना उगैरह समझना, अनुपेक्षा की मना नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अस्वाध्याय म सूत्रागम क्लेपठन पाठनादि का निषेध है, उसके अर्थ के चिन्तन मन के लिये मना नहीं है।

भगवती सूत्र में कहा है कि देवताओं की भाषा अर्द्धमागधी है। सूत्रा की भी यही भाषा है। मंत्रों के देववाणी में होने तथा देवाधिष्ठित होने के कारण अस्वाध्याय की विशेष यतना करनी चाहिये। अस्वाध्याय के प्रसारों में से कई एक व्यन्तर देव सम्पन्नी हैं। उनमें स्वाध्याय करने से उनके द्वारा उपसर्ग होने की सभावना रहती है। कई अम्याध्याय ऐसे हैं जो देव कृत भी होते हैं और स्वाभाविक भी होते हैं। स्वाभाविक होने पर वे अस्वाध्याय रूप नहीं होते। पर वे स्वाभाविक है यह मालूम होना कठिन है। इसलिये शास्त्रार्थों न उनका सामान्यतः परिहार करने के लिये कहा है। कुछ अस्वाध्याय समय रक्षा के रयाल से कहे गये हैं, जैसे धुँवर, आँधी आदि। रक्त मास या अशुचि के सपीप स्वाध्याय करना लौकिक दृष्टि से घृणित है तथा देवभाषा की अवहेलना होने से देवता भी कष्ट दसकते हैं। किसी उठे आदमी की मृत्यु होने पर या आस पाम किसी की मृत्यु होने पर स्वाध्याय करना व्यवहार में शाभा नहीं देता। लोग कहते हैं कि हम लोग दुखी है पर इन्हें हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। राजविग्रह आदि से अशान्ति होने पर मन के अस्थिर होने की सम्भावना रहती है, लोग दुखी होते हैं इसलिये ऐसे समय स्वाध्याय करना भी लोक विरुद्ध है। उक्त कारणों से तथा ऐसे ही अन्य

कारणों को लक्ष्य में रख कर शास्त्रकारों ने आगे कही जाने वाली बातों को अस्वाध्याय ठहराया है।

आचार्यों ने अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से होने वाले अपाय भी बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं—

एतेसामन्नयरे ऽसञ्जाए जो करेइ सञ्जायं ।

सो आणा अणवत्त्यं मिच्छत्तं विराहणं पावे ॥

भावार्थ—अस्वाध्याय के इन प्रकारों में से जो किसी भी अस्वाध्याय में स्वाध्याय करता है वह तीर्थङ्कर की आज्ञा का भंग करता है और मिथ्यात्व तथा विरायना का भागी होता है।

सुअनाणंमि अभत्ती लोअविरुद्धं पमत्त छलणा य ।

विज्जा साहण वइयुत्त धम्मया एव मा कुणसु ॥

भावार्थ—अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से श्रुतज्ञान की अभक्ति होती है, लोकविरुद्ध आचरण होता है। ऐसा करने वाला प्रमादी व्यक्ति देवता से भी झूला जा सकता है। विद्या साधन में विपरीत आचरण करने से जैसे विद्या फलवती नहीं होती इसी प्रकार यहाँ भी स्वाध्याय का फल प्राप्त नहीं होता अर्थात् कर्मों की निर्जरा नहीं होती। इसलिये अस्वाध्याय में स्वाध्याय न करनी चाहिये।

उम्मायं वा लभेज्जा रोगायकं वा पाउण्णे दीहं ।

तित्थयरभासिआओ भस्सइ सो संजमाओ वा ॥

भावार्थ—अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से उन्माद हो जाता है, दीर्घकालस्थायी रोग आतंक हो जाते हैं और ऐसा करने वाला तीर्थङ्करोपदिष्ट संयम से गिर जाता है।

इहलोए फलमेयं परलोए फलं न दिति विज्जाओ ।

आसायणा सुयस्स उ कुव्वइ दीहं च संसारं ॥

भावार्थ—यह तो अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का इह-लौकिक फल हुआ। इसका पारलौकिक फल यह है। इससे

ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है और उसके उदय से विद्या फल देने वाली नहीं होती। ऐसा करने से श्रुत की आशातना होती है और उससे ससार की वृद्धि होती है।

नाणायार विराह्ण दसणाचारो वि तह चरित्त च ।
चरणविराहणयाण मुषग्गभावो मुणेयवो ॥

भावार्थ— अस्याध्याय का परिहारन करने से ज्ञानाचार की विराधना होती है और उससे दर्शनाचार तथा चारित्राचार की विराधना होती है। चारित्र की विराधना होने से जीवका मोक्ष नहीं होता। फलत उसका ससार बढ़ता है।

बत्तीस अस्याध्याय का वर्णन स्थापग सूत्र में है। वह इस प्रकार है— दस आकाशसम्बन्धी, दस औदारिक सम्बन्धी, चार महाप्रतिषदा, इनके पूर्ववर्ती चार पृणिमाआ के महासव और चार सध्याए। उसी के अनुसार यहाँ अस्या याय लिखे जात है।

(१) उल्कापात— आकाश से रखा गले तेज पुज का गिरना अथवा पीछे से रखा एव प्रकाश वाल तार का टूटना उल्कापात कहलाता है। उल्कापात के एक प्रहर तक अस्या याय रहती है।

(२) दिग्दाह— दिशा विशेष में मानो बड़ा नगर जल रहा हो इस प्रकार ऊपर की आर प्रकाश दिखाई देना और नीचे अन्धकार मालूम होना दिग्दाह है। दिग्दाह के एक प्रहर तक स्वाध्याय न करनी चाहिये।

(३) गर्जित— गदगद गर्जने पर दो प्रहर तक शास्त्र की स्वाध्याय न करनी चाहिये।

(४) विद्युत्— बिजली चमकने पर एक प्रहर तक शास्त्र की स्वाध्याय करना मता है।

नोट— आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र तक अर्थात् वर्षा ऋतु में गर्जित और विद्युत् की अस्वाध्याय नहीं होती उस समय ये स्वभाव

से होते हैं। व्यन्तरकृत होने पर ही इन्हे अस्वाध्याय रूप माना है।

(५) निर्घात— वादल अथवा बिना वादल वाले आकाश में व्यन्तरकृत गर्जना की प्रचण्ड ध्वनि को निर्घात कहते हैं। निर्घात से एक अशोरात्रि तक अस्वाध्याय रचना चाहिये।

(६) गृपक— शुक्लपक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का मिल जाना गृपक है। इन दिनों में चन्द्रप्रभा से आश्रित होने के कारण सन्ध्या का वीतना मालूम नहीं होना। इसलिये इन तीनों दिनों में रात्रि की पहली प्रहर में स्वाध्याय करना मना है।

(७) यक्षादीप्त— दिशाविशेष में बिजली मरीखा, बीच बीच में ठहर कर, जो प्रकाश दिग्बाई देना है उसे यक्षादीप्त कहते हैं। यक्षादीप्त से एक प्रहर तक अस्वाध्याय रचना चाहिये।

(८) धूमिका— कार्तिक से लेकर माघमास तक का समय गर्भमास कहा जाता है। इस काल में जो धूम्रवर्ण की धूँवर पड़ती है वह धूमिका कहलाती है। धूमिका गिरने के साथ ही सभी को जलमय कर देती है। इसलिये यह जब तक गिरती रहे तब तक स्वाध्याय न करना चाहिये।

(९) महिका— उक्त गर्भमास में जो रवेत वर्ण की धूँवर पड़ती है वह महिका कहलाती है। यह भी जब तक गिरती रहे तब तक अस्वाध्याय रहता है।

(१०) रज उद्घात— स्वाभाविक रूप से वायु से प्रेरित होकर आकाश में जो चारों ओर धूल छा जाती है उसे रज उद्घात कहते हैं। रज उद्घात जब तक रहे तब तक स्वाध्याय न करना चाहिये।

ये दसों आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय हैं।

(११—१३) अस्थि, मांस और शोणित— पचेन्द्रिय तिर्यंच के अस्थि, मांस और शोणित (रक्त) साठ हाथ के अन्दर हों तो

सभय काल से तीन प्रहर तक स्वाध्याय करना मना है । यदि साठ हाथ के अक्षर विल्ली वगैरह चूहे आदि को मार डालें तो एक दिन रात अस्वाध्याय रहता है । इसी तरह मनुष्य सम्बन्धी मांस और लोही का भी अस्वाध्याय समझना चाहिये । अन्तर केवल इतना है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है । स्त्रियों के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन का एवं बालक और बालिका का जन्म का क्रमशः सात और आठ दिन का माना गया है । मनुष्य की अस्थि १०० हाथ तक हो तो उसका अस्वाध्याय चारह वर्ष तक रहता है, चाहे वह पृथ्वी में ही क्यों न गड़ी हो । चिताग्न में जली हुई एवं जल प्रवाह में बही हुई हड्डी स्वाध्याय में बाधक नहीं है ।

(१४) अशुचि— टट्टी पेगाच यदि स्वाध्याय स्थान के समीप हों और वे दृष्टि गोचर हों या उनका प्रदूषण आती हो तो स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये ।

(१५) श्मशान— श्मशान के चारों तरफ सौ सौ हाथ तक स्वाध्याय न करना चाहिये ।

(१६) चन्द्रग्रहण— चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ एवं उत्कृष्ट चारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये । यदि उगता हुआ चन्द्र ग्रसित हो गया हो तो चार प्रहर उस रात के एवं चार प्रहर आगामी दिवस के— ये आठ प्रहर स्वाध्याय न करना चाहिये । यदि चन्द्रमा प्रभात के समय ग्रहणसहित अस्त हो तो चार प्रहर दिन के, चार प्रहर रात के एवं चार प्रहर दूसरे दिन के— इस प्रकार चारह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये । यदि सारी रात ग्रहण रहे और ग्रहण के साथ ही चन्द्रमा अस्त हो तो चार प्रहर रात के और आठ प्रहर आगामी दिन रात के— ये चारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये । यदि बादलों के होने से रात्रि को ग्रहण

का पता न लगे और सुबह चन्द्र ग्रहण सहित अस्त होता दिखाई दे तो चार प्रहर रात्रि के और आठ प्रहर आगामी दिन रात के— यों वारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये।

(१७) सूर्य ग्रहण—सूर्य ग्रहण होने पर जघन्य वारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये। सूर्य अस्त होते समय ग्रसित हो तो चार प्रहर रात के और आठ प्रहर आगामी अहो-रात्रि के— इस प्रकार वारह प्रहर गिनना चाहिये। यदि उगता हुआ सूर्य ग्रसित हो जाय तो उस दिन रात के आठ एवं आगामी दिन रात के आठ—इस तरह सोलह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये। यदि सारे दिन ग्रहण रहे और ग्रहण के साथ ही सूर्य अस्त हो तो उस दिन रात एवं आगामी दिन रात के सोलह प्रहर तक स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये। आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण यदि ग्रहण न दिखाई दे और शाम को सूर्य ग्रसित ही अस्त हो तो उस दिन रात एवं आगामी दिन रात के सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये।

(१८) पतन— राजा की मृत्यु होने पर जब तक दूसरा राजा न हो तब तक स्वाध्याय करना मना है। नये राजा हो जाने के बाद भी एक दिन रात तक स्वाध्याय न करना चाहिये। राजा की जीवितावस्था में भी यदि राज्य में अव्यवस्था या अशान्ति फैल जाय तो वापिस व्यवस्था या शान्ति होने तक तथा उसके बाद भी एक अहोरात्रि के लिये अस्वाध्याय रखा जाता है। दण्डिक (दंड देने वाले— अपराध के विचारकर्त्ता अधिकारी पुरुष) की मृत्यु होने पर भी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त न किया जाय तब तक स्वाध्याय न करना चाहिये। गाँव के मुखिया, बड़े परिवार वाले और शय्यातर की तथा उपाश्रय से सात घरों के अन्दर अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो एक दिन रात के लिये अस्वाध्याय रखना चाहिये।

(१६) राजव्युदग्रह—राजा और सेनापतियों के बीच सग्राम हो, ग्राम के प्रधान, प्रसिद्ध स्त्री पुरुष और मल्लों के बीच लड़ाई हो तथा लोग बाहु युद्ध अथवा पत्थर डेलों द्वारा लड़ रहे हों या गालीगलौज करते हों, ऐम समय इनकी शान्ति होने तक तथा उसके बाद भी एक अहोरात्र तक स्वाध्याय न करना चाहिये।

(२०) उपाश्रय में औदारिक शरीर—उपाश्रय में तिर्यच पचेन्द्रिय या मनुष्य का निर्जात्र शरीर पड़ा हो तो सौ हाथ के अन्दर स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये।

ये दम औदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय हैं। चन्द्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को औदारिक अस्वाध्याय में इसलिये गिना है कि उनके विमान पृथ्वी के उने होते हैं। आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय आकस्मिक हैं इसके विपरीत चन्द्र सूर्य के विमान शाश्वत हैं। यही भेद दिखाने के लिये इन्हें आकाश सम्बन्धी अस्वाध्यायों में न गिन कर औदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय प्रकारों में दिया है।

(२१-२८) चार महात्सव और चार महाप्रतिपदा—आषाढ पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा—ये चार महात्सव हैं। ये चारों महात्सव जिस देश में जिस समय से प्रारम्भ होकर पूर्ण होते हैं उस काल में स्वाध्याय करना मना है। शास्त्रकारों ने उक्त महात्सवों के चारों अन्तिम दिन दिये हैं। इन पूर्णिमाओं के बाद आने वाली चार महाप्रतिपदाओं में भी स्वाध्याय का परिहार किया जाता है। आजकल उक्त पूर्णिमाओं और उनके बाद की प्रतिपदाओं (सायण नदी प्रतिपदा, कार्तिक नदी प्रतिपदा, मगसिर नदी प्रतिपदा और वैशाख नदी प्रतिपदा) में स्वाध्याय का परिहार किया जाता है।

नोट—निशीथ मूत्र के उन्नीसवें उद्देशे में आश्विन के बदल भाद्रपद की महाप्रतिपदा को अस्वाध्याय माना है। इसलिये भाद्र

पद पूर्णिमा और आमोज वदी प्रतिपदा इन दो अस्वाध्यायों को वत्तीस अस्वाध्यायों में मिला कर चौतीस अस्वाध्याय भी गिनते हैं। किन्तु निशीथ और स्थानांग दोनों में ही चार महाप्रतिपदाएँ वर्णित हैं। व्यवहार भाष्य, हरिभद्रियावश्यक आदि में भी महाप्रतिपदाएँ चार ही मानी हैं। पाँच महाप्रतिपदाओं का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलना। इसीलिये यहाँ वत्तीस अस्वाध्याय दिये हैं।

(२६-३२) प्रातःकाल, दुपहर, सायंकाल और अर्द्धरात्रि ये चारों संध्याएँ हैं। इन सन्ध्याओं में भी स्वाध्याय न करना चाहिये।

स्थानांगसूत्र में उक्त प्रकार से वत्तीस अस्वाध्यायों का वर्णन है। व्यवहार भाष्य एवं हरिभद्रियावश्यक में भी अस्वाध्यायों का वर्णन है पर वह और ढंग से दिया गया है। वहाँ आत्मसमुत्थ और परसमुत्थ के भेद से अस्वाध्याय के दो प्रकार कहे हैं। आत्मसमुत्थ (आत्मा से होने वाले) अस्वाध्याय एक या दो प्रकार के हैं। एक प्रकार का अर्थात् त्रण से होने वाला अस्वाध्याय साधु के होता है और दो प्रकार के अर्थात् त्रण एवं मासिकधर्म से होने वाले आत्मसमुत्थ अस्वाध्याय साध्वी के होते हैं। परसमुत्थ अर्थात् आत्मभिन्न कारणों से होने वाले अस्वाध्याय के पाँच प्रकार दिये हैं— संयमघ्राती, औत्पातिक, देवताप्रयुक्त, व्युद्ग्रह जनित एवं शरीर से होने वाला अस्वाध्याय। अस्वाध्याय के इन पाँच भेदों के प्रभेदों में उक्त वत्तीसों अस्वाध्यायों का तथा औरों का भी वर्णन दिया गया है। संयमघ्राती के अन्तर्गत महिका, वर्षा और सचित्त रज के अस्वाध्याय दिये हैं। औत्पातिक अस्वाध्याय में पांशुवृष्टि, मांसवृष्टि, रुधिरवृष्टि, केशवृष्टि, शिलावृष्टि (ओलों की वर्षा) तथा रज उद्घात—इन्हें अस्वाध्याय माना है। देवताप्रयुक्त अस्वाध्याय में गंधर्वनगर, दिग्दाह, विद्युत्, उल्का, यूपक और यक्षादीप्त अस्वाध्यायों का वर्णन है। इनमें गंधर्व-

नगर देवता प्रयुक्त ही होता है। जेप को देवकृत और स्वाभाविक दोनों प्रकार का माना है। देवकृत होने पर ये अस्वाध्याय रूप होते हैं। स्वाभाविक होने पर नहीं। पर इनका यह भेद मालूम करना कठिन है इसलिये सामान्य रूप से इन्हें अस्वाध्याय माना जाता है। इनके सिवा चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, निर्घात और गुजित भी देवताप्रयुक्त अस्वाध्याय के अन्तर्गत दिये हैं। देवताप्रयुक्त अस्वाध्यायों का वर्णन करते हुए चार सन्ध्या, चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदाओं को भी अस्वाध्याय रूप प्रतलाया है। व्युद्ग्रह जनित अस्वाध्याय में राजा और सेनापतियों के बीच होने वाले सग्राम, प्रसिद्ध स्त्री पुरुषों की लड़ाई, मलयुद्ध तथा दो गाँवों के तरुणों का पत्थर डेले आदि से लड़ना, पारस्परिक कलह आदि को अस्वाध्याय माना है। राजा, दण्डक, ग्राम के प्रधान, दुर्गपति, शय्यातर आदि की मृत्यु सम्बन्धी अस्वाध्याय को भी व्युद्ग्रह के अन्तर्गत ही कहा है। उपाश्रय से सात घरा के अन्दर कोई व्यक्ति मर गया हा तो उसकी अस्वाध्याय रखने के लिये भी कहा है। यदि कोई अनाथ उपाश्रय से सौ हाथ के अन्दर मरा पड़ा हो तो भी अस्वाध्याय के लिये निषेध किया है। शरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय मनुष्य और तिर्यच पंचेन्द्रिय के भेद से दो प्रकार के हैं। तिर्यच पंचेन्द्रिय के रक्त, मांस, अस्थि और चर्म— ये चार यदि साठ हाथ के अन्दर हा तो अस्वाध्याय करने की चाहिये। उपाश्रय से साठ हाथ के अन्दर तिल्ली चर्करह चूहे आदि का मार देना, अडा गिर जाय, जरायुज और पोतज का प्रसव हो तो भी अस्वाध्याय रखने के लिये कहा है। मनुष्य के भी रक्त मांस चर्म और अस्थि यदि सौ हाथ के अन्दर हा तो अस्वाध्याय का परिहार करने के लिये कहा है। जमशान में अस्वाध्याय करने के लिये मना किया है। बालक बालिका के

जन्म एवं मासिक धर्म होने पर भी अस्वाध्याय रखने के लिये कहा है। जिम गाँव में अश्वि-महामारी आदि बीमारी या भूख-मरे के कारण बहुत से लोग मरे हों और निकाले न गये हों अथवा जहाँ संग्राम में बहुत से आदमी मरे हों ऐसे स्थानों में चारह वर्ष तक स्वाध्याय करने के लिये मना किया है। छोटे गाँव में यदि कोई मर गया हो तो जब तक उसे गाँव से बाहर न ले जावें तब तक अस्वाध्याय रखना चाहिये। शहरों में मोहल्ले से बाहर न निकालें तब तक अस्वाध्याय रखने को कहा है। उपाश्रय के पास मुर्दा ले जाते हों तो वह सौ हाथ से आगे न निकल जाय तब तक स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये।

उक्त व्यवहार भाष्य एवं हरिभद्रीयावश्यक में इन अस्वाध्याय प्रकारों का वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से विस्तार पूर्वक शंका समाधान के साथ दिया गया है। यहाँ अस्वाध्याय का काल स्थानांग की टीका एवं इन्ही ग्रन्थों से लिया गया है। विशेष जिज्ञासा वाले महाशयों को ये सूत्र देखना चाहिये।

(स्थानांग ४ सूत्र २८५, स्थानांग १० सूत्र ७१४) (प्रवचन सारोद्धार २६८ द्वार)
(व्यवहारभाष्य उद्देश्य) (हरिभद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणव्ययन अस्वाध्यायिक निर्युक्ति)

६६६— वन्दना के बत्तीस दोष

आध्यात्मिक विकास में वन्दना को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। साधु और श्रावक के दैनिक कर्तव्यों में इसीलिये इसका समावेश किया गया है। 'सो पावड् निव्वाणं अचिरेण विमाण्वासं वा' कह कर शास्त्रकारों ने निर्वाण एवं सुरलोक की प्राप्ति इसका फल बतलाया है। इसके आचरण से कर्मों की महानिर्जरा होती है। पर यह वन्दना विशुद्ध होनी चाहिये। विशुद्धि के लिये मुमुक्षु को वन्दना के बत्तीस दोषों का परिहार करना चाहिये। बत्तीस दोष क्रमशः नीचे दिये जाते हैं:—

(१) अनादृत- सभ्रम, आदरभाव के बिना वन्दना करना।

(२) स्तब्ध- जातिमद आदि से गर्वावित होकर वन्दना करना स्तब्ध दोष है। इसके चार भेद हैं- द्रव्य से स्तब्ध हो पर भाव से नहीं (२) भाव से स्तब्ध हो पर द्रव्य से नहीं (३) द्रव्य भाव दोनों से स्तब्ध हो (४) द्रव्य भाव दोनों से स्तब्ध न हो। इनमें चौथा भेद शुद्ध है। शेष भेदों में भाव से स्तब्ध होना दूषित है। रोगादि कारणों से भुङ्क न सकने के कारण द्रव्य से स्तब्ध होना अदूषित हो सकता है। अन्यथा वह भी दूषित ही है।

(३) प्रविद्ध- अनिर्यान्वित यानी अस्थिर होकर वन्दना करना या वन्दना अधूरी छोड़ कर भाग जाना प्रविद्ध दोष है।

(४) परिपिण्डित- एक स्थान पर रहे हुए आचार्यादि को पृथक् पृथक् वन्दना न कर एक ही वन्दन से सभी को वन्दना करना परिपिण्डित दोष है। अथवा उरु पर हाथ रख कर हाथ पैर बाँधे हुए अस्पष्ट उच्चारण पूर्वक वन्दना करना परिपिण्डित दोष है।

(५) टोलगति- टिहड़े की तरह आगे पीछे ऊँदर वन्दना करना।

(६) अकुश- रजोहरण को अकुश की तरह दोनों हाथों से पकड़ कर वन्दना करना अकुश दोष है। अथवा जैसे अकुश से हाथी को उलात्त बिठाया जाता है उसी प्रकार खड़े हुए, सोये हुए अथवा अन्य कार्य में लग हुए आचार्यादि को अज्ञापूर्वक उपकरण या हाथ पकड़ कर खींचना एव वन्दना देने के निमित्त उन्हें आसन पर बिठलाना अकुश दोष है।

(७) फच्छपरिगित- 'तित्तिसन्नयराए' आदि पाठ कहते समय खड़े होकर अथवा 'अहो काय काय' इत्यादि पाठ बोलते समय बैठ कर कछुप की तरह रेंगते हुए अर्थात् आगे पीछे चलते हुए वन्दना करना फच्छपरिगित दोष है।

(८) मत्सगोदृष्ट- आचार्यादि को वन्दना कर, बैठे बैठे ही

मच्छली की तरह शीघ्र पार्श्व फेर कर पास में बैठे हुए रत्नाधिक साधुओं को वन्दना करना मत्स्योद्धृत दोष है।

(६) मनसा प्रद्विष्ट- वन्दनयोग्य रत्नाधिक साधु में गुण विशेष नहीं है, यह भाव मन में रख कर अमूयापूर्वक वन्दना करना मनसा प्रद्विष्ट दोष है। अथवा शिष्य को या उसके सम्बन्धी, मित्र आदि को आचार्य महाराज ने कोई कठोर या अप्रिय वचन कह दिया हो, इससे अथवा और किसी कारण से मन में द्वेष भाव रखते हुए वन्दना करना मनसा प्रद्विष्ट दोष है।

(१०) वेदिकावद्ध- दानों घुटनों के ऊपर, नीचे, पार्श्व में अथवा गोदी में हाथ रख कर या किसी एक घुटने को दोनों हाथों के बीच में करके वन्दना करना वेदिकावद्ध दोष है।

(११) भय- आचार्यादि कहीं गच्छ से बाहर न फर दें इस भय से उन्हें वन्दना करना भय दोष है।

(१२) भजमान-ये हमें भजते हैं यानी हमारे अनुकूल चलते हैं अथवा भविष्य में हमारे अनुकूल रहेंगे इस ख्याल से आचार्यादि को 'भो आचार्य, हम आपको वन्दना करते हैं' इस प्रकार निहोरा देते हुए वन्दना करना भजमान वन्दनक दोष है।

(१३) मैत्री- वन्दना करने से आचार्यादि के साथ मैत्री हो जायगी, इसप्रकार मैत्री निमित्त वन्दना करना मैत्री दोष है।

(१४) गौरव- दूसरे साधु यह जान लें कि यह साधु वन्दन विषयक समाचारी में कुशल है इस प्रकार गौरव की इच्छा से विधिपूर्वक यथावत् वन्दना करना गौरव दोष है।

(१५) कारण-ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सिवा अन्य ऐहिक वस्त्रादि वस्तुओं के लिये वन्दना करना कारण दोष है। 'मैं लोक में पूज्य हो जाऊँगा' 'अन्य श्रुतधर साधुओं से बढ़ जाऊँगा' इस प्रकार पूजा प्रतिष्ठा के खातिर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से

वन्दना करना भी कारण दोष से दूषित है क्योंकि इस वन्दना का मुख्य उद्देश्य ज्ञान नहीं किन्तु पूजा प्रतिष्ठा है।

(१६) स्तैन्य— दूसरे साधु या श्रावक मुझे वन्दना करते हुए देख न लें, मेरी लघुता प्रगट न हा, इस भाव से चार की तरह छिप कर या उनकी दृष्टि बचाते हुए वन्दना करना स्तैन्य दोष है।

(१७) प्रत्यनीक— गुरु महाराज आहागदि करते हों उस समय उन्हें वन्दना करना प्रत्यनीक दोष है।

(१८) रष्ट— क्रोध से जलते हुए वन्दना करना रष्टदोष है।

(१९) तर्जित— 'आप तो काष्ठ मूर्ति की तरह हैं, वन्दना न करने से न नाराज होते हैं और न वन्दना करने से प्रसन्न ही होते हैं' इस प्रकार तर्जना देते हुए वन्दना करना तर्जित दोष है। अथवा 'यहाँ जाता के पीछे मुझ से वन्दना करा रहे हो, पर अकेले मपता लगेगा,' इस प्रकार वन्दना करते हुए मस्तरु अथवा अगुली से गुप्तो धमकी देना तर्जित दोष है।

(२०) शठ— 'विश्वित् वन्दना करने से श्रावक आदि का मुझ पर विश्वास रहेगा' इस अभिप्राय से भाव विना सिर्फ दिग्गार के लिये वन्दना करना शठ दोष है। अथवा प्रीमारी का भूठा पहाना कर सम्पक् प्रकार से वन्दना न करना शठ दोष है।

(२१) नीलित— 'आपको वन्दना करने से क्या लाभ?' इस प्रकार हँसी करते हुए अपहेलनापूर्वक वन्दना करना हीलित दोष है।

(२२) विपरिकुचित— वन्दना को अधुरी छोड़ कर दश आदि की तथा करने लगना विपरिकुचित दोष है।

(२३) दृष्टादृष्ट— बहुत से साधु वन्दना कर रहे हों उस समय किसी साधु की आद में वन्दना किये बिना रखे रहना या अँधेरी जगह में वन्दना किये बिना ही चुपचाप जाकर बैठ जाना तथा आचार्यादि न देख लेने पर वन्दना करने लगना दृष्टादृष्ट दोष है।

(२४) शृंग - वन्दना करते समय ललाट के बीच दोनों हाथ न लगा कर ललाट की बायीं या दाहिनी तरफ लगाना शृंग दोष है।

(२५) कर-वन्दना को निर्जरा का हेतु न मान कर उसे अरि-हंत भगवान् का कर समझना कर दोष है।

(२६) मोचन- साधु व्रत लेकर हम लौकिक कर से छूट गये पर वन्दना रूप अर्हन्त भगवान् के कर से मुक्ति न हुई-यह सोचते हुए वन्दना करना मोचन दोष है। अथवा वन्दना से ही मुक्ति संभव है, वन्दना बिना होत न होगा, यह मोच कर विवशता के साथ वन्दना करना मोचन दोष है।

(२७) आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट-‘अहो कायं काय’ इत्यादि आवर्त देते समय दोनों हाथों से रजोहरण और मस्तक को छूना चाहिये। ऐसा न कर केवल रजोहरण को छूना और मस्तक को न छूना, या मस्तक को छूना और रजोहरण को न छूना अथवा दोनों को ही न छूना आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष है।

(२८) ऊन-आवश्यक वचन एवं नमनादि क्रियाओं की अपेक्षा अधूरी वन्दना करना अथवा उन्मुक्तता के कारण थोड़े ही समय में वन्दना की क्रिया समाप्त कर देना ऊन दोष है।

(२९) उत्तर चूड़ा-वन्दना देकर पीछे ऊँचे स्वर से ‘मत्थणं वंदामि’ कहना उत्तरचूड़ा दोष है।

(३०) मूक-पाठ का उच्चारण न कर वन्दना करना मूक दोष है।

(३१) ढडूर - ऊँचे स्वर से वन्दनासूत्र का उच्चारण करते हुए वन्दना करना ढडूर दोष है।

(३२) चुडुली- अर्द्धदग्ध काष्ठ की तरह रजोहरण को सिरे से पकड़ कर उसे घुमाते हुए वन्दना करना चुडुली दोष है।

(हरिमन्त्रीयावश्यक वन्दनाव्ययन गाथा १२०७ से १२११) (सनिर्मुक्तिकलधु-
भाष्यवृत्तिक वृहत्कल्प सूत्र तीसरा उद्देशा गाथा ४४७१ से ४४६४ टीक)
(प्रवचनसारोद्धार दूसरा वन्दनक द्वार गाथा १४० से १७३ ,

६७०- सामायिक के वत्तीस दीप

मन क टम, वचन क टम आर जाया के बाहर इम प्रकार सामायिक क वत्तीसदीपह। मन और वचन के दोप इसी ग्रन्थ क तीसरे भाग में जोतन ०७६४ और ७६५ में तथा जाया क दोप इसी ग्रन्थ क चौथे भाग में जालन ०७८६ में व्याख्या मन्त्रित्तिये गयेह।

६७१- वत्तीस विजय

जम्बूद्वीप में नीलाया वर्ष भर पवन क दक्षिण में और निषाद वर्ष भर पवन के उत्तर में महाविन्ध क्षेत्र है। इम क पूर्व आर पश्चिम में तारण समुद्र है। महाविन्ध क्षेत्र के मनुष्यों क दह की महती अरगाहना होती है। देवकुरु ग्राम उत्तरकुरु क मनुष्या की अरगाहना तीव्रपाण की पत्र विजय क्षेत्रा क मनुष्या की अरगाहना पाँचमी मनुष्य की हाती है। इमलिये इम क्षेत्र का महाविन्ध कहत है। अथवा यह क्षेत्र भरत आदि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विष्णार जाला है इसलिये अथवा महाविन्ध नाम क टम द्वारा अधिष्ठित हान स यह महाविन्ध कहा जाता है। इस क मय में सुमेरु पर्यत है। सुमेरु क पूर्व में पूर्वविन्ध, पश्चिम में अपरविन्ध, उत्तर में उत्तरकुरु पत्र दक्षिण में दक्षकुरु है। दक्षकुरु ग्राम उत्तरकुरु युगटिया क क्षेत्र है। पूर्वविन्ध पत्र अपरविन्ध वर्षभूमि है। यहाँ तीर्थद्वार, चक्रवर्ती प्रकल्प, रामुदेव जन्म लन है। सदा भरत क्षेत्र के चौथे आरे जैसी स्थिति रहती है किन्तु यहाँ अद्भुत आर नदी गते। पूर्वविन्ध सोता मयान्ती से नौ भागों में विभक्त हो गया है। सीता क उत्तर में और नीलवन्त पर्यत के दक्षिण में पर्वत आर नदी इम रूप से चार पर्यत और तान नदिया से विभक्त आर विनय क्षेत्र है। इन परिधि में माल्यवान् पर्वत आर पूर्व में जम्बू द्वीप की जगती से गता हुआ उत्तर सीतामुख पर्वत है। सीता

के दक्षिण में और निपथ पर्वत के उत्तर में भी पर्वत और नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र हैं। इनके पश्चिम में सौमनस पर्वत और पूर्व में दक्षिण सीतामुख वन है। अपरविदेह भी पूर्वविदेह की तरह सीतोदा महानदी द्वारा दो भागों में विभक्त है। सीतोदा महानदी के दक्षिण में और निपथ पर्वत के उत्तर में चार पर्वत और तीन नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र है। इनके पूर्व में विद्युत्प्रभ नामक पर्वत है और पश्चिम में दक्षिण सीतोदा मुखवन है। सीतोदा के उत्तर में और नीलवन्त पर्वत के दक्षिण में भी क्रमशः पर्वत और नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र हैं। इनके पूर्व में गन्धमादन पर्वत और पश्चिम में उत्तर सीतोदा मुखवन है। इस प्रकार पूर्व और अपरविदेह में बत्तीस विजय क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र उत्तर दक्षिण में लम्बे और पूर्व पश्चिम में चौड़े हैं। ये आयत चतुष्कोण हैं इसलिये पल्यंक संस्थान वाले हैं। प्रत्येक विजय वैतादृश्य पर्वत एवं दो नदियों से विभाजित होकर छः खण्ड वाला है। सीता के उत्तर की तरफ तथा सीतोदा के दक्षिण की तरफ के विजयों में गंगा और सिन्धु नदियाँ हैं एवं सीता के दक्षिण की तरफ एवं सीतोदा के उत्तर की तरफ के विजयों में रक्ता और रक्तवती नाम की नदियाँ हैं।

सीता महानदी के उत्तर की ओर के आठों विजय, मेरु पर्वत से ईशानकोण में स्थित गजदंत के आकार वाले माल्यवान पर्वत से पूर्व में है। ये आठों विजय और इनके विभाजक पर्वत और नदियाँ इस क्रम से हैं—कच्छ विजय, चित्रकूट पर्वत, सुकच्छ विजय, ग्राहावती नदी, महाकच्छ विजय, ब्रह्मकूट पर्वत, कच्छावती विजय, द्रहावती नदी, आवर्त्त विजय, नलिनीकूट पर्वत, मंगलावर्त्त विजय, पंकावती नदी, पुष्कलावर्त्त विजय, एक शैलकूट पर्वत, पुष्कलावती विजय। विजय क्षेत्रों की राजधानियों के क्रमशः ये नाम हैं—

क्षेमा, क्षेमपुरा, अरिष्ठा, अरिष्टपुरा, खड्गी, मज्जपा, औपधि और पुढागिकिणी । पुष्कलावती विजय से पूर्व की ओर उत्तर सीता मुखवन है जो कि जम्बूद्वीप की जगती से लगा हुआ है ।

सीता महानदी के दक्षिण की ओर नरें से सोलहव तक आठ विजय हैं । उक्त नदी के उत्तर के भाग में जैसे जगती से लगा हुआ उत्तरसीतामुखवन है उसी प्रकार इसके दक्षिण भाग में भी दक्षिण सीतामुखवन है । इस वन से पश्चिम में उत्तरोत्तर आठ विजय और उनके विभाजन पर्वत और नदियाँ हैं । ये सभी इस क्रम से स्थित हैं— वत्स विजय, त्रिकूटपर्वत, सुवत्स विजय, तप्तजला नदी, महावत्स विजय, वैश्रमणकूपर्वत, वत्सावती विजय, मत्तजला नदी, रम्य विजय, अजन पर्वत, रम्यरू विजय, उन्मत्तजला नदी, रमणीय विजय, मातञ्जन पर्वत, मगलावती विजय । मगलावती विजय से पश्चिम में गजदन्ताकार सौमनस पर्वत है । यह पर्वत मेरु पर्वत से अग्रिकोण में स्थित है । आठों विजया की राजधानियों के क्रमण ये नाम हैं— सुमीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभङ्करा, अड्वावती, पक्ष्मावती, शुभा और रत्नसचया ।

अपरविदेह में सीतोदा महानदी के दक्षिण तट पर सत्रहव में चौबीसवें तक आठ विजय हैं । ये क्षेत्र मेरु पर्वत से नैऋत्य कोण में स्थित गजदन्ताकृति वाले त्रिशूलपर्वत से क्रमशः पश्चिम की ओर हैं । उक्त क्षेत्र पर उक्त विभाजन पर्वत और नदियाँ उत्तरोत्तर पश्चिम की ओर इस क्रम से रहे हुए हैं— पक्ष्म विजय, अश्लवती पर्वत, सृपक्ष्म विजय, क्षीरोदा नदी, महापक्ष्म विजय, पक्ष्मावती पर्वत, पक्ष्मावता विजय, शीतश्रोता नदी, शर्य विजय, आशीविप पर्वत, कुम्भ विजय, अन्तराहिनी नदी, गलिन विजय, सुखावह पर्वत, नतिनावती विजय । आठों विजया की ये राजधानियाँ हैं—

अरजा, अशोका, वीतशोका । नलिनावती के आगे दक्षिणर्मातोदा मुखवन है । यह जम्बूद्वीप की पश्चिम का जगती से लया हुआ है ।

सीतोदा सदानदी के दक्षिण तट की तरह उत्तर तट पर भी पचीसवें से बत्तीसवें तक अष्ट विजय हैं । ये आठों विजय उत्तर सीतोदामुखवन से क्रमशः पूर्व में हैं । ये विजय क्षेत्र और उनके विभाजरूप पर्वत तथा नदियाँ इस क्रम में रहे हुए हैं— वष विजय, चन्द्रपर्वत, सुवप्र विजय, ऊर्ध्वामालिनी नदी, गडावन विजय, मुर पर्वत, वप्रावती विजय, फेनयास्त्रिनी नदी, बल्गु विजय, नाग पर्वत, सुबल्गु विजय, गम्भीर मालिनी नदी, गंधिल विजय, देव पर्वत, गंधिलावती विजय । इसके आगे पूर्व में गजदन्त मरीच्ये आकार वाला गंधरादन पर्वत है । यह पर्वत मेरु से वायव्य कोण में स्थित है । इन क्षेत्रों की ये राजधानियाँ हैं— विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता, चक्रपुरा, खड्गपुरा, अवध्या और अयोध्या ।

इन बत्तीस विजयों में जयन्त्य चार एवं उत्कृष्ट बत्तीस तीर्थरूप एक साथ होते हैं । वर्तमान सत्रय में पुष्करतापती विजय में श्री सीमंधर स्वाधी, वत्स विजय में श्री वाहु स्वाधी, नलिनावती विजय में श्री गुवाहु स्वाधी एवं वष विजय में श्री सुवमधर स्वाधी विराजते हैं । इन बत्तीसों विजयों में विजयों के नाम वाले ही चक्रवर्ती होते हैं । विजय क्षेत्रों में चक्रवर्ती, वटदेव वामुदेव जयन्त्य चार चक्रवर्ती हैं पर्य उत्कृष्ट अष्टाईम होते हैं । चक्रवर्ती और वामुदेव एक साथ नहीं होते इसलिए उत्कृष्ट मालया अष्टाईम कही गई है ।

(जम्बूद्वीप प्रकृति ४ बच ११५) (शक प्रकृतन हूयत्ता जाग पन्द्रहवा सर्ग)

६७२— उत्तराध्ययन सूत्र के पाँचवें अकाम- मरणीय अध्ययन की बत्तीस गाथाएं

उत्तराध्ययन सूत्र के पाँचवें अध्ययन का नाम अकाम मरणीय है । इसमें मरण के सकाम और अकाम दो भेद बतलाये हैं ।

अज्ञानपूर्वक ययशून्य जो मरण होता है वह अज्ञान मरण है। समाधि पूर्वक विनिष्ट वेग के लिये मरना सज्जाम मरण है। ये मरण किन्हे प्राप्त होते हैं और इनका क्या फल है? इत्यादि बातों का इस अभ्ययन में सविस्तर वर्णन दिया गया है। इसमें बत्तीस गाथाएँ हैं। भाषार्थ ऋषयः नीचे दिया जाता है—

(१) रागद्वेष का नाश करने वाले महात्मा दुस्तर और महा प्रवाह वाले उस सत्तार समुद्र को निर्यात जान ह। सत्तार सागर स पार पहुँचने के लिये प्रयत्नशाल किसी जिवात्मा के प्रथम पृष्ठन पर महाप्रज्ञाशाली तीर्थंकर द्वारा न यह परमाया था।

(२) मरण रूप अन्त समय के न स्थान प्रतलाय है—पत्ला सज्जाम मरण और दूसरा अज्ञान मरण।

(३) अज्ञानी नाश कर कर अज्ञान मरण करते हैं। चाण्डाल शील ज्ञानी पुरुष सज्जाम मरण करते हैं। उत्कर्ष प्राप्त सज्जाम मरण के प्रत्यानयन को एक ही बार होता है।

(४) इनमें से पदतो स्थान अर्थात् सज्जाम मरण के विषय में भगवान् महाश्रीर ने कहा था है कि इन्द्रिय विषयों में आसक्त जवानी जीव जिस प्रकार ब्रह्म कर्म करता है।

(५) जो काल अर्थात् शब्द और रूप मत्त या स्पर्श रस गन्ध रूप भोगों में आसक्त है वह कृत अर्थात् क्रिया भाषण आदि का सञ्चन करता है। जिसे स भेदना क्रिये जाने पर वह करता है कि परमेश्वर किसने बना है? शब्दादि विषय जन्मि आन दत्ता प्रत्यक्ष निर्यात होता है।

(६) ये ज्ञान भोगता प्रत्यक्ष ज्ञान में आय कृष्ण है था। जो अज्ञान अर्थात् आगाधी के म सम्पन्न शब्द के भागे होने वाले हैं और शान्तिवत् है। कौन जानता है परमेश्वर है भी या नहीं?

(७) ज्ञान भोगों में आसक्त जवानों की वृद्धता पूर्वक मरण

है—संसार में बहुत से लोग काम भोगों का सेवन करते हैं, उनका जो हाल होगा वह मेरा भी होगा। कामभोगों में अनुरक्त रहने के कारण वह आत्मा यहाँ और परलोक में क्लेश प्राप्त करता है।

(८) भोगों में आसक्त वह अज्ञानी जीव त्रस स्थावर प्राणियों के विषय में दण्ड का प्रयोग करता है। अपने और दूसरों के प्रयोजन से तथा कभी निप्रयोजन ही वह प्राणियों की हिंसा करता है।

(९) हिंसा करने वाला, भूट बोलने वाला, झल कपट करने वाला, दूसरों के दोष प्रगट करने वाला वह अज्ञानी जीव मदिरा मांस का भोग करता है एवं उसे श्रेष्ठ मानता है।

(१०) मन वचन काया से मदान्ध बना हुआ और धन तथा स्त्रियों में आसक्त हुआ वह अज्ञानी दोनों प्रकार से यानी रागद्वेषमयी ब्राह्म और आभ्यन्तर प्रवृत्ति द्वारा कर्ममल का संचय करता है। जैसे अलसिया मिट्टी खाता है और उसे शरीर पर भी लगाता है।

(११) इसके पश्चात् रोगों से पीड़ित हुआ वह अज्ञानी जीव मन में ग्लानिका अनुभव करता है। स्वकृत दुष्कर्मों को याद कर परलोक से डरा हुआ वह उनके लिये पश्चात्ताप करता है।

(१२) मैंने उन नरक के स्थानों के विषय में सुना है जहाँ दुःशील पुरुष मर कर उत्पन्न होते हैं। क्रूर कर्म करने वाले अज्ञानी जीवों को वहाँ असह्य वेदना होती है।

(१३) वहाँ नरक में वह पापी जीव उपपात जन्म से जिस प्रकार उत्पन्न होता है वह मैंने सुना है। यहाँ की स्थिति पूर्ण होने पर स्वकृत दुष्कर्मों के फल स्वरूप वहाँ जाता हुआ वह अज्ञानी जीव बहुत ही पश्चात्ताप करता है।

(१४) जैसे गाड़ीवान् जानबूझ कर सीधे मार्ग को छोड़ विषम मार्ग में जाता है और वहाँ गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है।

(१५) धर्म मार्ग को छोड़ अधर्म का आचरण करने वाला वह

पापात्मा मृत्यु भ्राने पर मारणान्तिक वेदना से विकल हुआ अपने दुष्कृत्यों के लिये ठीक उसी प्रकार पश्चात्ताप करता है जैसे गाड़ी बान्धुरी टूट जाने पर अपनी गलती के लिये पश्चात्ताप करता है। वह कहता है—हाय! मैंने जाते हुए ऐसा पापाचरण क्यों किया?

(१६) उसके बाद वह अज्ञानी मरण रूप अन्त समय में नरक के दुःखा का स्मरण कर भयभीत होता है। जुए के दाव में हारे हुए जुआरी की तरह दिव्यमूर्खों का हारा हुआ वह अज्ञानात्मा जोष करता हुआ अकाम मरण मरता है।

(१७) यह अज्ञानी जीवों के अकाम मरण के विषय में कहा। अचरित्रशील पण्डित पुरुषा न स काम मरण के विषय में कहता हैं। उसे ध्यानपूर्वक सुनो।

(१८) पवित्र जीवन जिता पुण्यार्जन करने वाले ब्रह्मचारी सयमी पुरुषों का मरण भी प्रसन्न एवं व्याघात रहित होता है अर्थात् मरण समय भी शुभ भावनाओं से उनका चित्त प्रसन्न रहता है एवं यथापूर्वक सलेखना की आराधना करने में मृत्यु समय उनसे किसी जीव की घान नहीं होती, ऐसा मैं सुना है।

(१९) यह मरण न सत्र भिक्षुओं से प्राप्त होता है और न सत्र गृहस्थों को ही प्राप्त होता है। गृहस्थ भी अनेक प्रकार के शील व्रत वात होत हैं और भिक्षु भी विरूप आचार बाला हात हैं। कठिन व्रत पालने वाले भिक्षुओं को और विविध सदाचार का सेवन करने वाले गृहस्थों को ही यह मरण प्राप्त होता है।

(२०) कई साधुआ से गृहस्थ ही अधिक समयमा होते हैं किन्तु सची साधुता की दृष्टि से तो गृहस्थों से साधु ही अधिक सयमी हाते हैं।

(२१) चापर, मृगचर्म, जग्ग, सघाटी (उत्तरीय वस्त्र), भुहन आदि साधुता न साहायिक, प्रज्या लेकर दुरागार का सेवन करने वाले वेणुधारी साधु को, दुर्गति से नहीं उगा सकते।

(२२) भिक्षा से निर्वाह करने वाला साधु भी यदि दुराचारी हुआ तो वह नरक से नहीं छूट सकता। चाहे भिक्षु हो या गृहस्थ, जो व्रतों का निरतिचार पालन करता है वही स्वर्ग में उत्पन्न होता है।

(२३) गृहस्थ को चाहिये कि वह सम्यक्त्व, श्रुत और देश-विरति रूप सायायिक एवं उसके अंगों का पालन करे तथा कृष्ण और शुक्ल दानों पत्तों में अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथियों के दिन पाँपध करे। यदि इन तिथियों में कभी दिन का पाँपध न कर सके तो रात्रि में तो अवश्य ही करे।

(२४) इस तरह व्रत पालन रूप आग्नेवनशिक्षा से युक्त सुव्रती श्रावक गृहस्थावास में रहते हुए भी इस आँदारिक शरीर से मुक्त होकर देवलोक में उत्पन्न होता है।

(२५) समस्त आश्रवों को गोक देने वाले भावभिक्षु की दो में से एक गति होती है। या तो वह समस्त दुःखों का नाश कर सिद्धि गति में जाता है या देवगति में महाऋद्धिशाली देव होता है।

(२६) जहाँ वह देव होता है वहाँ का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—देवों के ये आवास बहुत ऊपर हैं, प्रधान हैं, मोहरहित हैं तथा देवों से व्याप्त हैं। यहाँ रहने वाले देव महायशस्वी होते हैं।

(२७) ये देव दीर्घस्थिति वाले, दीप्ति वाले, समृद्धिवन्त तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले होते हैं। अनेक सूर्यो के समान ये तेजस्वी होते हैं। इनके शरीर के वर्ण द्युति आदि सदा जन्म समय के समान ही रहते हैं।

(२८) चाहे साधु हों या गृहस्थ हों, जिन्होंने उपशम द्वारा कपायाग्निको शान्त कर दिया है तथा संयम और तप का आचरण किया है वे पुण्यात्मा उपरोक्त स्थानों में उत्पन्न होते हैं।

(२९) सच्चे पूजनीय, जितेन्द्रिय और संयमी पुरुषों को ऊपर वतलाये हुए स्थानों की प्राप्ति होती है यह जानकर चारित्रशील बहुश्रुत महात्मा मरणान्त समय उद्वेग नहीं पाते।

(३०) सकाम और अकाम मरण की तुलना करके तथा सकाम मरण की विणिष्टता जानकर और उसी प्रकार शेष धर्मों से यति धर्म की विशेषता समझ कर बुद्धिमान् साधु कषायरहित हो और ज्ञाना द्वारा अपनी आत्मा को प्रसन्न रखे ।

(३१) ऋषियों को शान्त करने के बाद, जब यागों की शक्ति हीन हो जाय और मरणकाल अभीष्ट हो उस समय श्रद्धावान् साधु मौत के डर से होने वाला रोमाञ्च दूर करे एवं शरीर का नाश चाहे अर्थात् शरीर भी ओर निरपेक्ष हो जाय ।

(३२) इसके बाद मरण समय प्राप्त होने पर साधक पुरुष शरीर का ममत्व त्याग कर सलेखनादि उपक्रमों द्वारा शरीर की घात करता हुआ भक्तप्रत्याख्यान, इगित और पादपोषणमन— इन तीन मरणों में से किसी एक द्वारा सकाम मरण मरता है ।

(उत्तराध्ययन सूत्र पाचम अध्याय)

६७३—उत्तराध्ययन सूत्र के ग्यारहवें बहु-

श्रुत पूजा अध्ययन की बत्तीस गाथाएँ

(१) मैं माह्य आभ्यन्तर संयोग से मुक्त हुए गृहत्यागी भिक्षु का आचार प्रगट करूँगा । उसे अनुक्रम से ध्यान पूर्वक सुनो ।

(२) जो विद्या रहित है, अभिमानी है, रसादि में गृह्य है, जिसने इन्द्रिया को वश नहीं किया है, जो असम्बद्ध भाषण करता है और अविनीत है वह अरहुश्रुत है ।

(३) शिक्षा प्राप्त न होने के पाँच कारण हैं— अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य ।

(४-५) आठ स्थानों से यह आत्मा शिक्षाशील कहा जाता है अर्थात् आठ गुणा का धारक पुरुष शिक्षा प्राप्त करने योग्य होता है— (१) हास्य क्रीडा न करने वाला (२) सदा इन्द्रियों का दमन

करने वाला (३) दूसरों के मर्म प्रगट न करने वाला (४) सदाचारी (५) ब्रतों का निरतिचार पालन करने वाला (६) लोलुपता रहित (७) क्रोध न करने वाला तथा (८) सत्य का अनुगामी।

(६) आगे कहे जाने वाले चौदह स्थानों में रहा हुआ मंयती अविनीत कहा जाता है। वह कभी मुक्ति का अधिकारी नहीं होता।

(७-९) - (१) वाग दार क्रोध करने वाला (२) विकथा करने वाला अथवा दीर्घकाल तक क्रोध रखने वाला (३) मित्रता करके उसका त्याग करने वाला अथवा कृनत्र होकर मित्र का उपकार न मानने वाला (४) शान्त्र पढ़ कर अभिमान करने वाला (५) समिति आदि में स्वलना होने से आचार्यादि का तिरस्कार करने वाला (६) मित्रों पर भी क्रोध करने वाला (७) अतिशय प्रिय मित्र की भी पीठ पीछे बुराई करने वाला (८) अमम्बद्ध भाषण करने वाला (९) द्वेष करने वाला (१०) अभिमानी (११) रसादि में गृद्ध रहने वाला (१२) इन्द्रियों का निग्रह न करने वाला (१३) आहारादि पाकर साथियों को नहीं देने वाला (१४) अपने व्यवहार द्वारा सभी में अप्रीति उत्पन्न करने वाला। इन दोषों वाला व्यक्ति अविनीत कहा जाता है।

(१०-१३) पन्द्रह गुणों को धारण करने वाला पुरुष विनीत कहलाता है—(१) विनम्र वृत्ति वाला (२) अचपल-गति, स्थान, भाषा और भाव विषयक चपलता रहित (३) माया रहित (४) खेल तमाशा आदि देखने की उत्सुकता से रहित (५) किसी का तिरस्कार न करने वाला (६) विकथा का त्याग करने वाला (७) मित्रता करके उसे निभाने वाला, मित्र का उपकार करने वाला एवं उसके प्रति कृतज्ञ रहने वाला (८) शास्त्र पढ़ कर अभिमान न करने वाला (९) समिति आदि में स्वलना होने पर आचार्यादि का तिरस्कार न करने वाला (१०) मित्रों पर क्रोध न करने

वाला (११) अमिय मित्र की भी पीठ पीछे घुराई न कर उसके गुणों की प्रशंसा करने वाला (१२) कलह और डमर (माणीघात आदि) का त्याग करने वाला (१३) कुलीन (१४) लज्जामान् (१५) प्रतिसलीन— इन्द्रिया का गोपन करने वाला। इन गुणों से युक्त तत्त्व का जानकार मुनि विनीत कहलाता है।

(१४) जो गिण्य धार्मिक व्यापारों में दत्तचित्त रह कर गुरु कुल में रहता है, शास्त्र सीखते हुए यथायोग्य आयजिल आदि उपधान तप करता है तथा दूसरों के अप्रिय बोलने एवं अप्रिय करने पर भी उनसे प्रिय बोलता है तथा उनका प्रिय करता है वह शिक्षा प्राप्त करने योग्य है।

(१५) जिस प्रकार शस्त्र में रहा हुआ दूरदानों प्रकार से यानी अपने मातुर्यादि गुणों से तथा आधार पात्र के गुणों से शोभा पाता है उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में धर्म कीर्ति और श्रुतज्ञान भी दोनों प्रकार से शोभा पाते हैं।

(१६) जैसे कन्नोज देश के घोड़ों में आरीर्ण जाति का घोड़ा अतिगम्य वेग वाला होता है और वह उनमें प्रधान माना जाता है उसी तरह बहुश्रुत भी अन्य धार्मिक जनों की अपेक्षा श्रुत शील आदि गुणों से श्रेष्ठ अतएव उनमें प्रधान होते हैं।

(१७) जैसे आरीर्ण जाति के उत्तम घोड़े पर आरूढ़ हुआ दृढ पराक्रमी शूरवीर दोनों ओर वाद्यध्वनि एवं जयघोष से शोभित होता है एवं वह तथा उसके आश्रित शत्रुओं से अभिभूत नहीं होते। इसी प्रकार बहुश्रुत भी दिन रात स्वाध्याय ध्वनि एवं स्व पर पक्ष की जयनाद से शोभित होते हैं तथा वे और उनके आश्रित वाद में अन्य तीर्थियों द्वारा पराजित नहीं होते।

(१८) जैसे हथिनियाँ से घिरा हुआ, साठ वर्ष की उम्र का हाथी महा मत्तवान् होता है एवं मदवाले भी दूसरे हाथी उसे हरा नहीं

सकते। इसी प्रकार औत्पत्तिकी आदि बुद्धि एवं विविध विद्याओं से युक्त स्थिरबुद्धि वाले बहुश्रुत भी ज्ञान की अपेक्षा महाबल शाली होते हैं एवं विवाद में सदा विपक्षी पर विजय प्राप्त करते हैं।

(१६) जैसे तीखे सींग और बड़े स्कन्ध वाला वृषभ यूथ का अधिपति होकर शोभा पाता है। उसी प्रकार स्वर्गमिद्धान्त रूप सींगों से शोभित एवं गच्छ के महान उत्तरदायित्व को निभाने में समर्थ बहुश्रुत भी साधु समुदाय के आचार्य होकर शोभा पाते हैं।

(२०) जिस प्रकार तीक्ष्ण दाढ़ों वाला, दुष्प्रधर्ष (किसी से न हारने वाला) प्रचण्ड शेर सभी जानवरों में प्रधान होता है। इसी प्रकार नैगमादि नय रूप दाढ़ों वाले प्रखर प्रतिभाशील बहुश्रुत भी अपने गुणों के कारण अन्यतीर्थियों में प्रधान होते हैं।

(२१) जैसे शंख, चक्र तथा गदा से सुशोभित अप्रतिहत बल वाले वासुदेव महान् योद्धा होते हैं इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र्य से सुशोभित बहुश्रुत भी कर्म शत्रुओं के लिये महा योद्धा रूप हैं।

(२२) जैसे हाथी, घोड़े, रथ और पदाति रूप चतुरंगिनी सेना द्वारा शत्रुदल का नाश करने वाला, ऋद्धि सम्पन्न चक्रवर्ती चौदह रत्नों का स्वामी होता है इसी तरह दान शील तप और भाव रूप धर्म द्वारा कर्म शत्रु का नाश करने वाले, आमशौषधि आदि लब्धिसम्पन्न बहुश्रुत भी चौदह पूर्वा के धारक होकर शोभा पाते हैं।

(२३) जैसे इन्द्र के हजार नेत्र होते हैं, उसके हाथ में वज्र होता है, वह पुर अर्थात् दैत्यनगरों का नाश करने वाला होता है तथा देवताओं का स्वामी होता है। इसी प्रकार बहुश्रुत भी विशिष्ट श्रुतज्ञान रूप सहस्र नेत्र वाले होते हैं, उनके हाथ में वज्र का शुभ चिह्न होता है, वे तप द्वारा पुर अर्थात् शरीर को कृश करते हैं एवं उत्कृष्ट तप संयम के कारण इन्द्र की तरह देवों के वन्दनीय होते हैं।

(२४) जैसे तिमिर को नाश करने वाला उगता हुआ सूर्य

तेज स अत्यन्त दीप्त होता है उसी प्रकार अज्ञान तिमिर का नाश करने वाले, विशुद्ध विशुद्धतर अभ्यसियों द्वारा समयस्थानों में बढ़ते हुए बहुश्रुत भी तप के तेज स अतिशय दीप्त होते हैं।

(२५) जैसे ग्रह नक्षत्रों से घिरा हुआ तारापति चन्द्र पूर्णिमा के दिन पूर्ण कला वाला हाता है वैसे ही शिष्यों से त्रिरे हुए, साधु समुदाय के अधिपति बहुश्रुत भी सभी कलाओं से पूर्ण हाते हैं।

(२६) जैसे समूह वृत्ति वाले लोगों के यहाँ विविध धान्यों से भरे हुए कोठे हाते हैं तथा च चूह चोर आदि से सुरक्षित होते हैं इसी प्रकार बहुश्रुत भी अन्न उपाङ्ग प्रकीर्णक आदि विविध श्रुत से पूर्ण होते हैं एवं प्रवचन व आधार रूप होने से सुरक्षित हाते हैं।

(२७) जैसे वृक्षां म अनाहत देव से अधिष्ठित सुदर्शन नाम वाला जम्बूवृक्ष प्रधान है उसी प्रकार देवों से पूजित बहुश्रुत भी सभी साधुओं में प्रधान हाते हैं।

(२८) नीलगान् पर्यंत से निकल कर सागर में मिलने वाली सीता नाम की नदी जिस तरह सभी नदियों म प्रगान है इसी प्रकार उच्चकुल में जन्म लेकर सिद्धि गति को प्राप्त करने वाले बहुश्रुत भी सभी साधुओं में प्रगान होते हैं।

(२९) विविध आपधिया से प्रवृत्तित सर्वोच्च सुमेरु जैसे सभी पर्वता में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार आमशापधि आदि लब्धिसम्पन्न बहुश्रुत भी श्रुतमाहात्म्य से स्थिर एवं सभी साधुओं में श्रेष्ठ होते हैं।

(३०) जैसे अक्षय जल वाला स्वयंभूरमण समुद्र विविध रत्नों से पूर्ण होता है उसी प्रकार अक्षय ज्ञानिक सम्यग्दर्शन वाला बहुश्रुत विविध अतिशय रूपी रत्नों से अलंकृत होते हैं।

(३१) विपुल श्रुतज्ञान स पूर्ण, न्न काय की रक्षा करने वाले बहुश्रुत समुद्र के समान गम्भीर होते हैं तथा राद में अजेय होते हैं। व गरिपद् उपसर्गों स उद्दिग्ग नहीं हाते न शब्दादि विषय ही

उन्हें अभिभूत कर सकते हैं। दिव्य गुणों से सम्पन्न इन महात्माओं ने सभी कर्मों का क्षय कर उत्तम सिद्धि गति को प्राप्त किया है, करते हैं, एवं भविष्य में भी करेंगे।

(३२) अतएव उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाला भिन्नु अध्ययन, श्रवण चिन्तन द्वारा श्रुतज्ञान का आश्रय ग्रहण करे ताकि वह स्वयं सिद्धि गति को प्राप्त करे एवं दूसरों को भी करा सके।

(उत्तराध्ययन सूत्र ग्याहर्वा अध्ययन)

६७४— सूयगडांग सूत्र द्वितीय अध्ययन के द्वितीय उद्देशे की बत्तीस गाथाएं

(१) जैसे सर्प अपनी कौंचली को छोड़ देता है इसी प्रकार साधु भी कषाय रहित होकर कर्म रज को आत्मा से पृथक् कर देता है। कषाय के त्याग से कर्म दूर होते हैं यह जानकर विद्वान् साधु गोत्र आदि किसी का अभिमान नहीं करता एवं परनिन्दा को भी पापकारिणी मानता है।

(२) जो अशिवेकी पुरुष दूसरे की अवज्ञा करता है वह इस पाप के फल स्वरूप चिरकाल तक संसारमें परिभ्रमण करता है। इसीलिये परनिन्दा को पाप का कारण कहा गया है और यही जानकर विवेकी साधु किसी प्रकारका मद नहीं करता।

(३) चाहे कोई चक्रवर्ती हो या उसके दास का भी दास हो किन्तु मुनिपद स्वीकार करने के बाद उन्हें लज्जा एवं अभिमान का त्याग कर समभाव के साथ संयम का पालन करना चाहिये।

(४) सम्यक् प्रकार से शुद्ध, शुभ अध्यवसायों वाले, मुक्ति-गमन योग्य विवेकी साधु को चाहिये कि वह समभाव धारण कर सामायिकादि संयम स्थानों के पालन में उद्यत रहे एवं जीवन-पर्यन्त ज्ञानादि में अपनी आत्मा को लगाये रखे।

(५) साधु को मोक्ष रूप अपने ध्येय का ख्याल कर तथा ऊँच नीच अवस्था एवं गति रूप भूत एवं भावी धर्म का विचार कर लज्जा और मद का त्याग करना चाहिये । यदि कोई कठोर शब्द कहे या दण्ड चाबुक से पीटे अथवा मारने भी लगे तो भी साधु को समभाव रखना शस्त्रोक्त समय का पालन करना चाहिये ।

(६) बुद्धिमान् साधु सदा कषायों पर विजय प्राप्त करे एवं अहिंसादि रूप समता धर्म का उपदेश करे । यह कभी समय की विराधना न करे एवं क्रोध और मान का त्याग करे ।

(७) मनुष्य को चाहिये कि बहुत से लोगों से नमस्कार करने योग्य धर्म में सदा साग्रधान रहे एवं उन धान्य स्त्री पुत्रादि विषयक ममत्व को दूर करे । स्वच्छ जल से परिपूर्ण जलाशय की तरह अलुपभाव रहित हाकर तीर्थङ्करोपदिष्ट धर्म को प्रकाशित करे ।

(८) ससार में बहुत से जीव पृथ्वी आदि माय में सूक्ष्म गदर पर्याप्त अपर्याप्त आदि भेद में पृथक् पृथक् रहे हुए हैं । वे सभी सुख चाहते हैं और दुःख से द्वेष करते हैं । यह जानकर समय में उपस्थित पण्डित साधु को चाहिये कि यह उनकी हिंसा से निवृत्त हो ।

(९) जो पुरुष श्रुत चरित्र रूप धर्म का पारगामी है एवं आरम्भ के अन्त में स्थित है अर्थात् आरम्भ का त्याग किये हुए है वही मुनि है । यह मेरा ह, मैं इसका हूँ इस प्रकार धन धान्य तथा स्वजनादि में आसक्ति रखने वाला इनके नाश या मृत्यु होना पर शोक करते हैं तिस पर भी वे अपने परिग्रह को (ममत्व के विषय भूत पदार्थों का) वापिस नहीं वासते ।

(१०) धन धान्य स्वजनादि का परिग्रह इस लोक और परलोक में दुःखकारी है । यह विनश्वर स्वभाव वाला है इसलिये कष्ट प्राप्त करने के बाद भी नष्ट हो जाता है । यह सभी जानते हुए ऐसा कौन पुरुष होगा जो गृहयाम में रहना पसन्द करेगा ?

(११) राजा वगैरह साधु को नमस्कार करते हैं, वस्त्रादि द्वारा उनकी पूजा करते हैं यह साधु के लिये महा प्रलोभन रूप है। यह सूक्ष्म शल्य है इसे आत्मा से अलग करना अतिकठिन है। यह जानकर विद्वान् साधु को संस्तव परिचय का त्याग करना चाहिये।

(१२) विहार, स्थान (कायोत्सर्ग), आसन और शय्या इन सभी अवस्थाओं में साधु को रागद्वेष का त्याग कर धर्मध्यान में दत्तचित्त रहना चाहिये। उसे यथाशक्ति तप करना चाहिये एवं मन और वचन पर नियन्त्रण रखना चाहिये।

(१३) शयनादि निमित्त सूने घर में रहा हुआ साधु उस घर का दरवाजा न बन्द करे न खोले। धर्म या मार्ग के विषय में वहाँ या अन्यत्र किसी के पूछने पर साधु सावद्य वचन न कहे। वहाँ पर तृणों का छेदन न करे और कचरा न निकाले। तृणों की शय्या भी साधु को न विछाना चाहिये।

(१४) जहाँ सूर्य अस्त हो वहाँ पर साधु को परिपह उपसर्गों की परवाह किये बिना ठहर जाना चाहिये। वहाँ शयन आसन आदि अनुकूल हों अथवा प्रतिकूल हों साधु को राग द्वेष रहित होकर उनका सेवन करना चाहिये। सूने घर में ढांस मच्छर हों, राक्षसादि भयानक प्राणी हों या साँप हों तो भी साधु को वहाँ रहना चाहिये एवं उन से होने वाले परिपह उपसर्गों को सम्यक् प्रकार से सहन करना चाहिये।

(१५) शून्य घर या श्मशान आदि में रहे हुए महामुनि को तिर्यञ्च मनुष्य एवं देव सम्बन्धी सभी उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिये। भयजनित रोमाञ्च भी उसके न होना चाहिये।

(१६) परिपह उपसर्गों में पीड़ित हुए साधु को न जीने की इच्छा होनी चाहिये, न उसे पूजा की ही कामना होनी चाहिये। जीवन एवं पूजा से निरपेक्ष हो सूने घर में रहने वाले साधु के लिये राक्षस

पिशाचादि के भीषण उपसर्गों का सहना भी आसान हो जाता है।

(१७) जिसकी आत्मा अतिशय रूप से ज्ञानादि गुणों में स्थापित है, जो स्वपर का उपकारक है, जो स्त्री पशु नपुंसक रहित एतन्त उपाश्रय म रहता है, जो परिपह उपसर्गों से कभी भय नहीं खाता, उसने तीर्थङ्कर भगवान् ने सामायिक चारित्र कहा है।

(१८) उष्ण पानी को पिना ठण्डा किये पीने वाले, श्रुत चारित्र धर्म में स्थित, असयम से घृणा करने वाले मुनि का भी राजाओं के साथ समर्ग रखना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे क्रियाशील मुनि को भी इससे अममाधि हाना सभव है।

(१९) जो साधु कलह करता है और मरुट दारुण वचन कहता है उसका मोक्ष या सयम गृह हो जाता है। इसलिये विरिक्त शील साधु को कलह न करना चाहिये।

(२०) जो साधु अपामृक पानी से घृणा करता है, निदान नहीं करता है, कर्म बँधाने वाले पापों से परहेज करता है तथा गृहस्थ के पात्र में नहीं जीमता है उसके सर्वज्ञदेव ने सामायिक चारित्र कहा है।

(२१) यह जीवन टूट जाने पर पुन नहीं जुड़ सकता, ऐसा विद्व पुरुष कहते हैं। फिर भी अज्ञानी जीव पाप करते हुए लज्जित नहीं होता। बुरे कार्यों में रत रहने जाने अज्ञानी जीव पापी समझे जाते हैं। यही जानकर वास्तविकता का जानकार मुनि सद्गुणानों का आचरण करता हुआ भी अभिमान नहीं करता।

(२२) अधिक माया करने वाले, मोहाब्जादिन अज्ञानी जीव अपने ही अभिमाय से गरकादि दुर्गतियों में जाते हैं। यह जानकर साधु पुरुष माया का त्याग कर शुद्ध भाव से सयम में लीन रहते हैं एवं मन वचन काया से अनुमूल प्रतिहूल परिपहों को सहते हैं।

(२३) जुए में किसी से हार न मानने वाला कुगल जुआरी पाशों से खेलते समय सदा कृत नामक चौथे स्थान को ही पहण

करना है। वह कलि (प्रथम स्थान) को कभी ग्रहण नहीं करता और इसी तरह दूसरे तीसरे स्थान को ग्रहण करके भी नहीं खेल्ता।

(२४) जैसे कुशल जुआरी के लिये चौथा स्थान सर्व श्रेष्ठ है वैसे ही लोक में विश्व रत्नक सर्वज्ञ भगवान् ने जो धर्म कहा है वह सर्वोत्तम है। इस को हितकारी एवं उत्तम समझ कर पण्डित मुनि को इसे ठीक उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिये जैसे कि जुआरी अन्य स्थानों को छोड़ कर चौथे स्थान को ही ग्रहण करना है।

(२५) इन्द्रियों के विषय शब्दादि मनुष्यों के लिये दुर्जय हैं ऐसा मैंने सुना है। जो इनसे विरत हैं एवं संयम में मावधान हैं वे ही भगवान् ऋषभदेव एवं महावीर स्वामी के धर्मानुयायी हैं।

(२६) अतिशय ज्ञान वाले महर्षि ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर स्वामी से कहे गये इस उपरोक्त (इन्द्रिय विषयों से निवृत्ति रूप) धर्म का जो आचरण करते हैं वे ही संयम में उत्थित एवं समुत्थित हैं एवं परस्पर एक दूसरे को धर्म में प्रवृत्त करते हैं।

(२७) साधु को चाहिये कि पूर्वभुक्त शब्दादि का स्मरण न करे तथा अष्टविध कर्मों का नाश करने के लिये योग्य अनुष्ठान करता रहे। मन को मलीन करने वाले शब्दादि विषयों की ओर जिनका झुकाव नहीं है वे ही आत्मस्थित समाधि का अनुभव करते हैं।

(२८) साधु को चाहिये कि वह स्त्री आदि सम्बन्धी विक्रिया न करे एवं प्रश्न का फल वता कर अपना निर्वाह न करे। उसे वर्षा, धन-प्राप्ति आदि के उपाय भी न बताने चाहिये। श्रुतचारित्ररूप जिन-भाषित सर्वोत्तम धर्म को जान कर उसे संयम क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिये एवं किसी भी वस्तु पर ममता न रखनी चाहिये।

(२९) मुनि को चाहिये कि वह क्रोध, मान, माया, लोभ का सेवन न करे। जिन महापुरुषों ने इनका त्याग किया है एवं सम्यक् रूप से संयम का आचरण किया है वे ही धर्म की ओर उन्मुख हैं।

(३०) आत्महित दुर्लभ है इसलिये साधु को स्नह का त्याग कर, ज्ञानादि सहित हो, आश्रय का निराध करते हुए विचरना चाहिये। श्रुत चारित्र रूप धर्म ही उसका उद्देश्य होना चाहिये। जितेन्द्रिय होकर उसे तप में अपनी शक्ति लगा देना चाहिये।

(३१) समस्त जगत् को जानने वाले ज्ञानपुत्र मुनि श्री वर्धमान स्वामी ने जो सामायिक आदि का स्वरूप बतलाया है उसे इस आत्मा ने निश्चय ही पहले नहीं सुना है, यदि सुना भी है तो उसका सम्यक् प्रकार से आचरण नहीं किया है।

(३२) आत्महित अति दुर्लभ है, मनुष्य जन्म, आर्यक्षेत्र आदि अनुकूल अवसर है यह जानकर एवं उत्तम जिनधर्म को जानकर ज्ञानादि सहित अनेक पुरुष गुरु ऋग्जानुसार उनके बताये मार्ग पर चल कर पाप से विरत हुए हैं एवं समस्त सतिर गये हैं ऐसा मैं कहता हूँ। (सुयगाग सप्त प्रथम ध्यानस्थ द्वितीय प्रश्नवा ३१वा उद्देश)

तेतीसवाँ बोल संग्रह

६७५— तेतीस आशातनाएँ

‘आय’ का अर्थ है सम्पद्दर्शनादि का लाभ और ‘शातना’ का अर्थ है स्पर्धना। सम्पद्दर्शनादि का शातन करने वाली अविनय की क्रियाओं को आशातना कहा जाता है। ‘एव धम्मस्स विण्णो मूल’ कह कर शास्त्रकारों ने विनय का महत्त्व बतलाते हुए उसकी अनिवार्य आवश्यकता भी बता दी है। धर्म का प्रासाद विनय की नींव पर खड़ा होता है। इसलिये विनय रहित क्रियाओं को आशातना (सम्पद्दर्शनादि का नाश करने वाली) कहना ठीक ही है। ये आशातनाएँ तेतीस प्रकार की हैं। छोटी दीक्षा वाले साधु (शैल) को रत्नाधिक (दीक्षा में बड़े) के साथ रहते हुए इनका

परिहार करना चाहिये। यह याद रखना चाहिये कि उत्तमर्ग मार्ग के अनुसार ये क्रियाएं वर्जनीय हैं पर विशेष परिस्थितियों में अपवाद रूप से इनमें से किसी का सेवन करना भी आवश्यक हो सकता है। उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख कर रत्नाधिक की आज्ञा से उनका सेवन करना सदाप नहीं कहा जा सकता। द्रव्य रूप इनका सेवन करते हुए भी हृदय में रत्नाधिक के प्रति बहुमान रहना ही चाहिये, उसमें किसी प्रकार कमी न होनी चाहिये। हृदय में विनय बहुमान न रखते हुए इन आशातनाओं का परिहार करना केवल द्रव्य विनय है। व्यवहार शुद्धि के सिवा उसकी विशेष सार्थकता नहीं है। रत्नाधिक के प्रति विनय बहुमान रखकर इन आशातनाओं का परिहार करने से विनय और धर्म की यथार्थ आराधना होती है और मुमुक्षु अपने ध्येय के अधिकाधिक समीप पहुँचता है। तेतीस आशातनाओं में यतना करने अर्थात् उनका परिहार करने का फल उत्तराध्ययन सूत्र ३१ वें अध्ययन में 'से न अञ्छद् मण्डले' (अर्थात् वह संसार में भ्रमण नहीं करता, मुक्त हो जाता है) बतलाया है। रत्नाधिक के लिये हृदय में विनय बहुमान रखते हुए इन आशातनाओं का परिहार करने वाला ही इस फल को प्राप्त करता है। तेतीस आशातनाएं इस प्रकार हैं:—

- (१) मार्ग में रत्नाधिक के आगे चलने से आशातना होती है।
- (२) मार्ग में रत्नाधिक के बराबर चलने से आशातना होती है।
- (३) मार्ग में रत्नाधिक के पीछे भी बहुत पास पास चलने से आशातना होती है।

(४-६) रत्नाधिक के आगे, बराबरी में तथा पीछे अति समीप खड़े होने से आशातना होती है।

(७-९) रत्नाधिक के आगे, बराबरी में तथा पीछे अति समीप बैठने से आशातना होती है।

(१०) रक्षाधिक और शिष्य विचारभूमि (जगल) गये हों वहाँ रक्षाधिक से पूर्व शिष्य आचमन-शौच कर तो आशातना होती है।

(११) ग्राह्य से उपाश्रय में लौटने पर शिष्य रक्षाधिक से पहले ईर्ष्यापथ सम्बन्धी आलोचना करे तो आशातना होती है।

(१२) रात्रि में रक्षाधिक के “कौन जागता है ?” पूछने पर शिष्य जागते हुए भा उभरा उत्तर न दे और अनपेक्षित सुने अनसुने कर दे तो आशातना होती है।

(१३) जिस व्यक्ति से रक्षाधिक को पहले बातचीत करनी चाहिये उससे शिष्य पहले बातचीत कर ले तो आशातना होती है।

(१४) अज्ञानादि की आलोचना पहले दूसरे के आगे कर बाद में रक्षाधिक के आगे करे तो आशातना होती है।

(१५) अज्ञानादि पहले दूसरे छोटे साधुओं को दिखला कर बाद में रक्षाधिक को दिखलाव तो आशातना होती है।

(१६) अज्ञानादि के लिये पहले दूसरे साधुओं को निमन्त्रित कर पीछे रक्षाधिक को निमन्त्रित करे तो आशातना होती है।

(१७) रक्षाधिक को गिरा पूछे दूसरे साधु को उसकी इच्छा नुसार प्रचुर आहार देने से आशातना होता है।

(१८) रक्षाधिक के साथ आहार करते समय यदि शिष्य इच्छा नुकूल वर्ण गन्धादि युक्त, सरस, मनोह, स्निग्ध या रुखा आहार जन्दी जन्दी प्रचुर परिमाण में खाता है तो आशातना होती है।

(१९) प्रयाजन विशेष से रक्षाधिक द्वारा तुलाये जान पर यदि शिष्य अनपेक्षित सुन अनसुन कर देता है तो आशातना होती है।

(२०) रक्षाधिक के प्रति या उपासक समक्ष शठार या मर्यादास अधिक बोलन से आशातना होती है।

(२१) रक्षाधिक से तुलाये जान पर शिष्य का उत्तर में ‘मत्प पणं कर्तामि करेता चाहिये। परमा ग मट कर ‘वधा कर्ता हो

शब्दों में उत्तर देने से आशातना होती है।

(२२) रत्नाधिक के बुलाने पर शिष्य को उनके समीप आकर उनकी बात सुननी चाहिये और विनय पूर्वक उत्तर देना चाहिये; ऐसा न कर अपने स्थान से ही उनकी बात सुनने और वहीं से उत्तर देने से आशातना होती है।

(२३) यदि शिष्य रत्नाधिक के लिये तूँकारे का प्रयोग करे, उनके प्रेरणा करने पर 'तूँ प्रेरणा करने वाला कौन है?' ऐसे अमभ्यतापूर्ण वचन कहे तो आशातना होती है।

(२४) रत्नाधिक यदि शिष्य को किसी कार्य के लिये प्रेरणा करें तो शिष्य को उनके वचन शिरोधार्य करना चाहिये। ऐसा न करते हुए यदि शिष्य उन वचनों को उन्हीं के प्रति दोहराते हुए उनकी अवहेलना करता है तो आशातना होती है। जैसे— 'हे आर्य ! ग्लान साधुओं की सेवा क्यों नहीं करते? तुम आलसी हो' रत्नाधिक के यह कहने पर शिष्य इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्हें कहता है— 'तुम स्वयं ग्लान साधुओं की सेवा क्यों नहीं करते? तुम खुद आलसी हो।'

(२५) रत्नाधिक कथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य दूसरे संकल्प विकल्प करता रहे, कथा में अन्यमनस्क रहे और कथा की सराहना न करे तो आशातना होती है।

(२६) रत्नाधिक धर्म कथा कह रहे हों उस समय शिष्य के, 'आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं, यह बात इस तरह नहीं है' इस प्रकार कहने से आशातना होती है।

(२७) रत्नाधिक धर्मकथा कह रहे हों उस समय शिष्य किसी उपाय से कथा भंग करे और स्वयं कथा कहे तो आशातना होती है।

(२८) रत्नाधिक महाराज धर्मकथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य 'अब भिक्षा का समय हो गया है, कथा समाप्त होनी चाहिये'

इत्यादि कह कर परिपद् का भेदन करने तो आशातना होती है।

(२६) सभा उठी न हो, लाग गये न हों, जनता निखरी न हो कि शिष्य रत्नाधिक की लघुता और अपना गौरव दिखाने के लिये उसी सभा में आगे रत्नाधिक की तथा को दो तीन या चार बार कर्ता है और कहता है कि इस सूत्र के व्याख्यान के ये भी प्रकार हैं। ऐसा करने से आशातना होती है।

(३०) रत्नाधिक के शय्या सस्तारक को पैर से छू कर उनस क्षमा माँगे बिना ही यदि शिष्य चला जाय तो आशातना होती है।

(३१) यदि शिष्य रत्नाधिक के शय्या सस्तारक पर खड़ा हो, बैठे या शयन करे तो आशातना होती है।

(३२) शिष्य के रत्नाधिक के आसन से उँचे आमन पर खड़े हाने, बैठने और माने से आशातना होती है।

(३३) शिष्य के रत्नाधिक के परावर आमन पर खड़े होने, बैठने और साने से आशातना होती है।

हरिभद्रीयाशयक में तैत्तिरीय आशातनाएँ सप्तद्विष्टार ने तीन गाथाओं में दी हैं। वे गाथाएँ इस प्रकार हैं—

पुरथो परम्वासने गता चिट्ठणिसीयणायमणो ।

११ १२ १३ १४

आलोयणपटिसुणणा पुवालयणे यआलोण ॥

१५ १ १७ १८ १९

तह उअदम निमतण गद्दाईयाण तह अण्डिसुणणो ।

२० २१ २२ २३ २४ २५

गद्दतिथ तहयगण किं तुम तज्जाद णो सुमणे ॥

६ २७ ८ २९

णो मरमि रह्छेत्तापरिस भित्ता अणुट्टियाड रुढे ।

३०

३१

३२

३३

संधार पाय घट्टण चिट्ठे उच्चासणाईसु ॥

नोट—उक्त गाथाओं में जिस क्रम से आशातनाएं दी गई हैं वही क्रम यहाँ भी रखा गया है। समवायांग सूत्र में एक से बीस तक की आशातनाएं इसी क्रम से हैं। इक्कीसवीं आशातना अन्त में दी गई है एवं शेष आशातनाओं का क्रम यही है। फलतः वाईस से तेतीस तक की आशातनाएं वहाँ क्रमशः इक्कीस से बत्तीस तक दी गई हैं और इक्कीसवीं आशातना वहाँ तेतीसवीं आशातना है। दशाश्रुतस्कन्धदशा में भी तेतीस आशातनाएँ हैं। वहाँ बत्तीसवीं और तेतीसवीं आशातना एक गिनी है और इसलिये वहाँ एक आशातना अधिक है। वह यह है—रत्नाधिक के कथा कहते हुए शिष्य यह कहे कि अमुक पदार्थ का स्वरूप इस प्रकार है तो आशातना होती है। इसके सिवा दो चार आशातनाएं आगे पीछे हैं इसलिये क्रम में भी अन्तर हो गया है।

(समवायाग ३३) (दशाश्रुतस्कन्ध तीसरी दशा) (हरिभद्रीयावग्यकप्रतिक्रमणाध्ययन)

६७६— अनन्तरागत सिद्धों के अल्पबहुत्व के तेतीस बोल

चरम भव से पूर्ववर्ती जिस भव में से आकर जीव सिद्ध होते हैं वे वहाँ से आने के कारण उस भव के अनन्तरागत सिद्ध कहलाते हैं। इस अल्पबहुत्व में चरम भव के अव्यवहित पूर्ववर्ती कौन से भवों से मनुष्यभवं में आकर किस प्रकार कम ज्यादा संख्या में जीव सिद्ध होते हैं यह बतलाया गया है। अल्पबहुत्व इस प्रकार है—

(१) चौथी नरक के अनन्तरागत सिद्ध सब से थोड़े हैं (२) इससे तीसरी नरक के अनन्तरागत सिद्ध संख्यात गुणा अधिक हैं (३) दूसरी नरक के अनन्तरागत सिद्ध इन से भी संख्यात

गुणा अधिक हैं (४) पर्याप्त वादर प्रत्येक वनस्पतिक्राय के अनन्त रागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (५) पर्याप्त वादर पृथ्वीक्राय के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (६) पर्याप्त वादर अष्क्राय के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (७) भवनपति की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (८) भवनपति देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (९) व्यन्तरदेवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१०) व्यन्तरदेवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (११) ज्योतिषी देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१२) ज्योतिषी देवा में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१३) मनुष्य स्त्रियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१४) मनुष्या में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१५) पहली नरक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१६) तिर्यञ्च योनि की स्त्रियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१७) तिर्यञ्च योनि जालों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१८) अनुत्तरोपपातिक देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (१९) ग्रैवेयक देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (२०) अच्युत देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (२१) आरण देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (२२) प्राणत देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (२३) आणत देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (२४) सहस्रार देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (२५) महाशुक

देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (२६) लान्तक देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (२७) ब्रह्मदेवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (२८) माहेन्द्र देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (२९) सनत्कुमार देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (३०) ईशान देवलोक की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (३१) सौधर्म देवलोक की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (३२) ईशान देवलोक के देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं (३३) सौधर्म देवलोक के देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं ।

(नन्दी सूत्र टीका परम्परामिद्ध केवलज्ञानाधिकार)

चौतीसवाँ बोल संग्रह

६७७- तीर्थंकर देव के चौतीस अतिशय

(१) तीर्थंकर देव के मस्तक और दाढ़ी मूँछों के बाल बढ़ते नहीं हैं। उनके शरीर के रोम और नख सदा अवस्थित रहते हैं ।

(२) उनका शरीर स्वस्थ एवं निर्मल रहता है ।

(३) शरीर में रक्त मांस गाय के दूध की तरह श्वेत होते हैं ।

(४) उनके श्वासोच्छ्वास में पद्म एवं नीलकमल की अथवा पद्मक तथा उत्पलकुष्ठ गन्धद्रव्यविशेष की सुगन्ध आती है ।

(५) उनका आहार और नीहार प्रच्छन्न होता है । चर्मचक्षु वालों को दिग्वाई नहीं देता ।

(६) तीर्थंकर देव के आगे आकाश में धर्मचक्र रहता है ।

(७) उनके ऊपर तीन छत्र रहते हैं ।

- (८) उनके दोनों ओर तेजामय श्रेष्ठ चँवर रहते हैं।
- (९) भगवान् के लिये आकाश के समान स्वच्छ, स्फटिक मणि का बना हुआ पादपीठ वाला सिद्धासन होता है।
- (१०) तार्थङ्कर दण्ड के आगे आकाश में बहुत ऊँचा हजारों छोटी छोटी पताकायाँ से परिमण्डित इन्द्रधनुज चलता है।
- (११) जहाँ भगवान् ठहरते अथवा बैठते वहाँ पर उसी समय पत्रपुष्प और पल्लव से शोभित, छत्र, ध्वज, घण्टा और पताका सहित अशोक वृक्ष प्रगट होता है।
- (१२) भगवान् के कुछ पीछे मस्तक के पास अतिभास्वर (देदीप्यमान) भामण्डल रहता है।
- (१३) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ का भूभाग बहुत समतल एवं रमणीय हो जाता है।
- (१४) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ फोंटे अधामुख हो जाते हैं।
- (१५) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ ऋतुएं सुखस्पर्श वाली यानी अनुकूल हो जाती हैं।
- (१६) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ सर्वत्र प्रायु द्वारा एक योजन पर्यन्त क्षेत्र चारा ओर से शुद्ध साफ हो जाता है।
- (१७) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ मेघ आवश्यकतानुसार प्रसन्न कर आकाश पर पृथ्वी में रही हुई रज को शान्त कर देते हैं।
- (१८) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ जानुप्रमाण देवकृत पुष्प वृष्टि होती है। फूलों के डठल सदा नीचे की ओर रहते हैं।
- (१९) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ अमनोह शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध नहीं रहते।
- (२०) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ मनोह शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध प्रगट होते हैं।
- (२१) देशना देते समय भगवान् का स्वर अतिशय हृदयस्पर्शी

होता है और एक योजन तक सुनाई देता है ।

(२२) तीर्थङ्कर देव अर्द्धमागधी भाषा में धर्मोपदेश करते हैं ।

(२३) उनके मुख से निकली हुई अर्द्धमागधी भाषा में यह विशेषता होती है कि आर्य अनार्य सभी मनुष्य एवं मृग, पशु, पक्षी और सरीसृप जाति के तिर्यञ्च प्राणी उमें अपनी भाषा समझते हैं और वह उन्हें हितकारी, मुखकारी एवं कल्याणकारी प्रतीत होती है ।

(२४) पड़ले से ही जिनके वैर वैशा हुआ है ऐसे भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देव प्रभु के चरणों में आकर अपना वैर भूल जाते हैं और शान्तचित्त होकर धर्मोपदेश सुनते हैं ।

(२५) तीर्थंकर के पास आ अन्यतीर्थी भी उन्हें वन्दना करते हैं ।

(२६) उनके समीप आते ही वे निरुत्तर हो जाते हैं ।

जहाँ जहाँ भी तीर्थंकर देव विहार करते हैं वहाँ पर पच्चीस योजन अर्थात् सौ कोस के अन्दर—

(२७) ईति—चूहे आदि जीवों से धान्यादि का उपद्रव नहीं होता ।

(२८) मारी अर्थात् जनसंहारक प्लेग आदि उपद्रव नहीं होते ।

(२९) स्वचक्र का भय, स्वराज्य की सेना से उपद्रव, नहीं होता ।

(३०) परचक्र का भय, परराज्य की सेना से उपद्रव, नहीं होता ।

(३१) अधिक वर्षा नहीं होती ।

(३२) वर्षा का अभाव नहीं होता ।

(३३) दुर्भिक्ष—दुष्काल नहीं पड़ता ।

(३४) पूर्वोत्पन्न उत्पात तथा व्याधियाँ भी शान्त हो जाती है ।

इन चौतीस अतिशयों में से दो से पाँच तक के चार अतिशय तीर्थंकर देव के जन्म से ही होते हैं । इक्कीस से चौतीस तक तथा भामंडल—ये पन्द्रह अतिशय घाति कर्मों के क्षय होने से प्रगट होते हैं । शेष अतिशय देवकृत होते हैं । (समवायण सूत्र ३४)

६७८—जंबूद्वीप में तीर्थकरोत्पत्तिके ३४ क्षेत्र

भरत क्षेत्र, परवत क्षेत्र और महाविदेह के बत्तीस विजय क्षेत्र इन चौतीस क्षेत्रों में तीर्थकर उत्पन्न होते हैं। एक क्षेत्र में एक तीर्थ द्धर उत्पन्न होने से जंबूद्वीप में एक साथ उत्कृष्ट चौतीस तीर्थ द्धर होते हैं। इन चौतीसों क्षेत्रों में चक्रवर्ती उत्पन्न होते हैं इसलिये ये चक्रवर्ती विजय नाम से भी प्रसिद्ध हैं।

नोट— ३२ विजयों का वर्णन इसी ग्रन्थ में बोल न० ६७१ में दिया जा चुका है। (समतायाग सूत्र ३४)

पैंतीसवाँ बोल संग्रह

६७९— पैंतीस सत्यवचनातिशय

तीर्थद्वर देव की वाणी सत्य वचन व अतिशयां से सम्पन्न होती है। सत्य वचन के पैंतीस अतिशय हैं। सूत्रों में सरुखा मात्र का उल्लेख मिलता है। टीका में इन अतिशयों के नाम तथा उनकी व्याख्या है। यहाँ टीका के अनुसार ये अतिशय लिखे जाते हैं—

(१) सस्कारवचन सस्कृत आदि गुणों से युक्त होना अर्थात् वाणी का भाषा और व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष होना।

(२) उदात्तत्व— उदात्त स्वर अर्थात् स्वर का ऊँचा होना।

(३) उपचारापेतत्व— ग्राम्य दोष से रहित होना।

(४) गम्भीर शब्दता— भेद की तरह आवाज में गम्भीरता होना।

(५) अनुनादित्व— आवाज का प्रतिध्वनि सहित होना।

(६) दक्षिणत्व— भाषा में सरलता होना।

(७) उपनीतरागत्व— मालव, फैशनादि ग्राम राग से युक्त होना अथवा स्वर में ऐसी विशेषता होना कि श्रोताओं में व्याख्येय विषय के प्रति बहुमान के भाव उत्पन्न हों।

(८) महार्थत्व-- अभिधेय अर्थ में महानता एवं परिपुष्टता का होना । थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ कहना ।

(९) अव्याहतपूर्वापर्यत्व- वचनों में पूर्वापरविरोध न होना ।

(१०) शिष्टत्व- अभिमत सिद्धान्त का कथन करना अथवा वक्ता की शिष्टता सूचित हो ऐसा अर्थ कहना ।

(११) अमन्दिरगन्ध- अभिमत वस्तु का स्पष्टतापूर्वक कथन करना कि श्रोता के दिल में सन्देह न रहे ।

(१२) अपहृनान्योत्तरत्व- वचन का दूषण रहित होना और इसलिये शंका समाधान का मौका न आने देना ।

(१३) हृदयग्राहित्व- वाच्य अर्थ को डग डंग से कहना कि श्रोता का मन आकृष्ट हो एवं वह कठिन विषय भी सहज ही समझ जाय ।

(१४) देशकालाव्यतीतत्व- देश काल व अनु रूप अर्थ कहना ।

(१५) तत्त्वानुरूपत्व- विवक्षित वस्तु का जो स्वरूप हो उसी के अनुसार उसका व्याख्यान करना ।

(१६) अपकीर्णप्रसृतत्व- प्रकृत वस्तु का उचित विस्तार के साथ व्याख्यान करना । अथवा असम्बद्ध अर्थ का कथन न करना एवं सम्बद्ध अर्थ का भी अत्यधिक विस्तार न करना ।

(१७) अन्यान्यप्रगृहीतत्व- पद और वाक्यों का सापेक्ष होना ।

(१८) अभिजातत्व- भूमिकानुसार विषय और वक्ता का होना ।

(१९) अति स्निग्ध मधुरत्व- भूखे व्यक्ति को जैसे घी गुड़ आदि परम सुखकारी होते हैं उसी प्रकार स्नेह एवं माधुर्य परिपूर्ण वाणी का श्रोता के लिये परम सुखकारी होना ।

(२०) अपरमर्मवेधित्व- दूसरे के मर्म रहस्य का प्रकाश न होना ।

(२१) अर्थधर्माभ्यामानपेतत्व- मोक्ष रूप अर्थ एवं श्रुत चारित्र्य रूप धर्म से सम्बद्ध होना ।

(२२) उदारत्व- प्रतिपाद्य अर्थ का महान् होना अथवा शब्द

और अर्थ की विशिष्ट रचना होना ।

(२३) परनिन्दात्मोत्कर्ष विप्रयुक्तत्व— दूसरी निन्दा एवं आत्मप्रशंसा से रहित होना ।

(२४) उपगतश्लेषत्व— वचन में उपरोक्त (परनिन्दात्मोत्कर्ष विप्रयुक्तत्व) गुण होने से वक्ता की श्लेषा-प्रशंसा होना ।

(२५) अनपनीतत्व— कारण, काल, वचन, लिंग आदि के विपर्यास रूप दोषों का न होना ।

(२६) उत्पादिताविच्छिन्नकुतूहलत्व— श्रोताओं में वक्ता विपर्ययक विरन्तर कुतूहल बने रहना ।

(२७) अद्भुतत्व— वचना के अश्रुतपूर्व होने के कारण श्रोता को दिल में हर्ष रूप विम्वय का बने रहना ।

(२८) अनतिप्रतिस्मितत्व— प्रिलम्ब रहित होना अर्थात् धाराप्रवाह से उपदेश देना ।

(२९) विभ्रमाविक्षेपमिलिकिचितादि विप्रयुक्तत्व— वक्ता के मन में भ्रान्ति होना विभ्रम है । प्रतिपाद्य विषय में उसका दिल न लगना विक्षेप है । रोष, भय, लोभ आदि भावा के समिश्रण को किलिकिचित कहते हैं । इनसे तत्प्राप्त के अन्य दोषों से रहित होना ।

(३०) विचित्रत्व— वर्णनीय वस्तुओं के विविध प्रकार की होने के कारण प्राणी में विचित्रता होना ।

(३१) आहितविशेषत्व— दूसरे पुरुषों की अपेक्षा वचना में विशेषता होने के कारण श्रोताओं को विशिष्ट बुद्धि प्राप्त होना ।

(३२) सामास्यत्व— वर्ण, पद और वाक्या का अलग-अलग होना ।

(३३) मन्त्रपरिगृहीतत्व— भाषा का ओजस्वी प्रभावशाली होना ।

(३४) अपरिखेदित्व— उपदेश दते हुए थकावट अनुभव न करना ।

(३५) अव्युच्छेदित्व— जो तत्त्व समझाना चाहते हैं उसकी सम्यक् प्रकार से सिद्धि न हो तब तब बिना व्यवधान के उसका

व्याख्यान करते रहना ।

पहले सान अतिशय शब्द की अपेक्षा हैं। शेष अर्थ की अपेक्षा हैं।

(ममनायाम ३५ टीका) (राजप्रणय सप्त ४ टीका) (श्रीपानिक सप्त १० टीका)

६८०- गृहस्थ धर्म के पैंतीस गुण

(१) न्याय सम्पन्न विभव-गृहस्थ के लिये धन प्रधान वस्तु है । इसके अभाव में उसका निर्वाह होना कठिन हो जाता है । फलतः धर्म की आराधना असम्भव नहीं तो दुष्कर तो हो ही जाती है । इसलिये गृहस्थ के लिये धन उपार्जन करना आवश्यक है । परन्तु धनोपार्जन के साधनों के सम्बन्ध में उसे विवेक रखना चाहिये । जैसे जैसे उपायों से धनोपार्जन करना उसके लिये न शोभास्पद है न हितकारी ही । धन कमाने में उसे जाति कुल की मर्यादा के अनुकूल न्यायसंगत उपायों का आश्रय लेना चाहिये ।

जो गृहस्थ नौकरी करता है उसे धनप्राप्ति के लिये स्वामिद्रोह के कार्य न करना चाहिये । स्वामी की सौपी हुई वस्तु को हड़प कर जाना, घूस खाना, अपने या दूसरे के स्वार्थ के लिये स्वामी को हानि पहुँचाना आदि कार्य स्वामिद्रोह के हैं । राजा या बड़े अधिकारी पुरुषों को खुश करने के लिये जनता पर जुल्म करना भी स्वामिद्रोह ही है । ऐसा करके अस्थायी लाभ भी दिखलाया जा सकता है पर अन्त में उसका नतीजा स्वामी के लिये सुखकारी नहीं हो सकता । यहाँ यह भी याद रखना चाहिये कि स्वामिद्रोह का अर्थ आर्थिक दृष्टि से स्वामी को हानि पहुँचाना ही नहीं है किन्तु धन, धर्म, प्रतिष्ठा परिवार आदि किसी भी तरह से उसे हानि पहुँचाना स्वामिद्रोह है । इसी प्रकार मित्रों से भी द्रोह न करना चाहिये । जो लोग कम समझते हैं अथवा भरोसे पर कार्य छोड़ देते हैं उनको कम समझ और उनके विश्वास का दुरुपयोग कर धन कमाना भी सरासर धोखेवाजी है । समाज

एव धर्म के कार्यों में भी जनता, पंच एव नेता लोगों के विश्वास पर सत्र कुट्ट छाड़ देती है। धन या स्वार्थ के लिये न्याय का गला घोट देना, धार्मिक एव सामाजिक संस्थाओं का पैसा हड़प जाना, जैसे क लिये उनकी प्रतिष्ठा का धक्का लगाना, उनका नाम पर रखे हुए नोकरों से निजी कार्य लेना तथा विश्वास भंग कर जनता को धोखा देना तथा ऐसे ही अन्य कार्यों से गृहस्थ का प्रचारा चाहिये।

राज्य का कस्टम (जकात) न देना, स्टाम्प प्रचारा तथा ऐसे ही अन्य अनुचित प्रचारा से पैसा प्रचारा भी गृहस्थ के लिये अयोग्य है। ये तथा ऐसे ही चारी आदि के कार्य राज्य के अपराध हैं। गृहस्थ को ऐसे तरीकों से पैसा प्राप्त न करना चाहिये जिनमें राजगृह एव लोकनिन्दा की सम्भावना रहती है। पर कया को बेचना, हिंसक गनों में धन लगा कर पैसा पैदा करना, नीच कार्य करने वालों को व्याज पर रूपया देना तथा ऐसी ही अन्य घृणित बातें भी धार्मिक गृहस्थों का न करनी चाहिये।

अन्याय से उपार्जित धन इसलोक और परलोक दोनों में अहित करता है। उस धन का स्वामी इच्छानुसार उसका उपभोग कर सकता है न किसी का दे ही सकता है। इसका विपरीत प्रत्यक्ष आदि दुःख भोगने पड़ते हैं। ऐसा धन अग्निकाल तक अपने स्वामी के पास नहीं रहता। पहले के मृत धन को भी उसका हानि पहुँचाता है। पापानुन्धी पुण्य के उदय से यदि कोई इन ऐहिक कुपरिणामों से प्रवृत्त भी जाय किन्तु परलोक में तो उसे अपने दुष्कृत्यों का फल भोगना ही पड़ता है। यह धन अपने स्वामी की बुद्धि को दूषित कर देता है और इसमें उसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। इसके विपरीत न्यायप्राप्त धन इस जीवन में एव आगे भी सुख प्रदारी होता है। धन का स्वामी जिस शक हो इच्छानुसार उसका उपभोग कर सकता है, अपने पराये को दे सकता है, दीन दुःखी

और गरीबों का भला कर सकता है एवं मृपात्र को दान दे सकता है। उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और वह धर्म की सम्यग्-आराधना कर सकता है। इसलिये धार्मिक गृहस्थ को मदा नीति पूर्वक धन उपाजन करना चाहिये।

(२) शिष्टाचार प्रशंसक—उत्तम क्रिया वाले ज्ञानवृद्ध पुरुषों की सेवा कर उनसे विशुद्ध शिक्षा पाने वाले पुरुष शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट पुरुष जिसका आचरण करने हैं वही शिष्टाचार कहलाना है। लोकापवाद से डरना, दीन दुःखी का उद्धार करना, उपकारी का कृतज्ञ रहना, दार्ष्टन्य भाव रखना, निन्दा न करना, सज्जनों की प्रशंसा करना, आपत्ति में न घबराना, संपत्ति में विनम्र बन रहना, मौके पर परिमित भाषण करना, विवाद न करना, कुलाचार का पालन करना, अपव्यय न करना, श्रेष्ठ कार्य का आग्रह रखना, प्रमाद का परिहार करना इत्यादि गुणों का शिष्ट पुरुष सेवन करते हैं। गृहस्थ को उक्त शिष्टाचार की प्रशंसा करनी चाहिये।

(३) सखान कुल शील वाले अन्य गोत्रीय के साथ विवाह—गृहस्थ को अपनी जाति में सखान आचार वाले भिन्न गोत्रीय व्यक्ति के साथ आयु, स्वाम्भ्य, स्वभाव, शिक्षा, धार्मिक विचार प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आदि का विचार कर विवाह सम्बन्ध करना चाहिये। हेमचन्द्राचार्य ने विवाह का फल सन्तान प्राप्ति, मानसिक शान्ति, घर की सुव्यवस्था, कुलीनता, आचार विशुद्धि और देवता अतिथि तथा वन्धु का सत्कार बतलाया है। उन्होंने वधू रक्षा के चार उपाय कहे हैं—घर के काम काज में लगाये रखना, उसके पास परिमित पैसा रखना, अधिक स्वतन्त्रता न देना तथा माता के उम्र की सदाचारिणी बयोवृद्ध स्त्रियों के बीच रखना।

(४) पाप भीरु—कई पाप कर्म ऐसे हैं जिनका बुरा नतीजा आत्मा को यहीं पर भोगना पड़ता है जैसे जुआ, परस्त्रीगमन,

चोरी आदि । मद्यपान, मासभक्षण आदि पाप ऐमे है जिनका कूपरिणाम यहाँ नजर नहा आता । किन्तु सभी पाप कर्मों का फल गान्धारु ने नरमादि की यातना मतलाया है । अतएव गृहस्थ को सभी पाप कर्मों से डरना चाहिये ।

(५) प्रसिद्ध देशाचार का पालन—देश के त्रिणिष्ट व्यक्तियों द्वारा मान्य हाकर जो खानपान, वेष आदि का आचार सारे दश म वहुत काल से रूढ हो गया है वही प्रसिद्ध देशाचार कहलाता है । गृहस्थ का प्रसिद्ध देशाचार क अनुसार ही अपना व्यवहार रखना चाहिये । उसका अतिक्रमण करने से देशवासियों के साथ विरोध की संभावना रहती है और उससे अशुभ्याण होसकता है ।

(६) अर्णवाद त्याग—फिसी को चीचा दिखान क लिये उस के अवगुण कहना या उसकी नि दापुराई करना अर्णवाद है । छोटे बह फिसी भी प्राणी क अर्णवाद का शास्त्रकारा ने निषेध किया है । अर्णवाद करने वाले यदी पर अनेक अपाया के भागी हाते हैं । राजा, अमात्य आदि अधिकांगी व्यक्तिया तथा बहु मान्य पुरुषा का अर्णवाद करने से उन का नाश होता है एव प्राण भी खतरे में पड जाते है । परलोक म एसा करने वाला नीच गोत्र पौरुषा है । स्थानाग मूत्र के ५ में ठाणे में जरिद्वत, धर्म, सब आदि के अर्णवाद का फल दुर्लभ प्राधि क्य है । अतएव गृहस्थ को अर्णवाद का त्याग करना चाहिये ।

(७) घर कहाँ और कम्हा हो ?— रहने के लिये घर बनाने या किराये आदि पर जाने म गृहस्थ को इन बातों का ध्यान रखना चाहिये । घर अग्निद्वार वाला न हा, घर की जगत् शुभ हा, गन्धादि दोषों से रहित हो, घर न अग्नि सुता हो न गुप्त ही हो और आमपास का पडोस अच्छा हो ।

घर म अग्निद्वार होने और घर क चारों ओर से एर दम

खुले होने से यदि पूरा प्रबन्ध न हो तो चौर बटमाशों के उपद्रव की आशंका रहती है। जो घर अधिक गम होता है वह चारों ओर से दूसरे घरों से दब जाता है। उसमें धूप, प्रकाश और दवा के पर्याप्तमात्रा में न आने के कारण वह अस्वास्थ्यकर होता है। उसकी शोभा भी नष्ट हो जाती है। आग आदि के उपद्रव होने पर उसमें आना जाना कठिन हो जाता है। पड़ोस में बुरे आदमियों के रहने से उनका गृहस्थ और उसके घर वालों पर बुरा असर होता है। अतएव गृहस्थ को अच्छा पड़ोस देख कर शुभ स्थान वाले सुरक्षित घर में निवास करना चाहिये।

(८) सत्संग— गृहस्थ को इहलोक और परलोक दोनों की दृष्टि से श्रेष्ठ आचार वाले सदाचारी पुरुषों की संगति में रहना चाहिये। उसे जुआरी, व्यभिचारी, विश्वासघाती तथा ऐसे ही अन्य निन्द्य कार्य करने वाले नीच पुरुषों के साथ कभी न रहना चाहिये। इन लोगों की संगति गृहस्थ के गुणों का नाश कर देती है तथा और भी अनेक उपद्रव उत्पन्न करती है।

(९) माता पिता की सेवा— माता पिता के महान् उपकार से उन्मत्त होना सम्भव नहीं है। इसलिये प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करना, सभी कार्य उनके आज्ञानुसार करना, उन्हें धर्म मार्ग में लगाना और धार्मिक कार्यों में सभी प्रकार की सुविधाएं प्रस्तुत करना, वस्त्रादि आवश्यक वस्तुओं से उनका सत्कार करना तथा समयानुकूल सब तरह की सेवा कर उन्हें प्रसन्न रखना सन्तान का परम कर्तव्य है।

(१०) सोपद्रव स्थान का त्याग करना—जहाँ स्वचक्र या परचक्र का उपद्रव उपस्थित हो गया है, जहाँ दुष्काल, महामारी, ईति आदि फैले हुए हैं अथवा जहाँ लोगों के साथ विरोध हो गया है ऐसे अस्वस्थ अशान्त वातावरण वाले गाँव नगर आदि गृहस्थों को छोड़

देना चाहिये। वहाँ रहने से धर्म अर्थ और काम तीनों की हानि होती है और गृहस्थ इहलोक परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाता है।

(११) गृहित-घृणित (निन्दनीय) कार्य में प्रवृत्ति न करना—देश जाति और कुल की अपेक्षा जो कार्य घृणित है गृहस्थों को उन्हें कभी न करना चाहिये। इसी प्रकार गृहस्थ को उन कार्यों में भी प्रवृत्ति न करनी चाहिये जिन्हें लोकोत्तरदृष्टि से शास्त्रकारों ने घृणित कहा है। घृणित कार्य करने वाले से अन्य अच्छे कार्य भी उपहास का विषय बन जाते हैं।

(१२) आय व अनुसार व्यय—कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, नौकरी आदि से जो धन प्राप्त हो उसी के अनुसार गृहस्थ को खर्च रखना चाहिये। यदि आय कम हो तो उस अपनी आवश्यकताएँ कम कर देनी चाहिये पर आय से अधिक कभी खर्च न करना चाहिये। आय से अधिक खर्च करने वाला थोड़े समय में संचित धन भी खर्च कर देता है और फिर वह कठिनाई में पड़ जाता है।

आयव्ययमनालाच्य यस्तु वैश्रवणायते ।

अचिरैव कालेन सोऽत्र वै श्रमणायते ॥

अर्थ—जो आमद खर्च का विचार किये बिना धनकुपेरे बना फिरता है वह थोड़ा ही समय में यहाँ पर फकीर हाता दिखाई देता है।

शास्त्रकारों ने कहा है कि गृहस्थ का आय व चार भाग करना चाहिये। एक भाग संचित धन में जोड़ देना चाहिये, एक का व्यापार में लगाना चाहिये, एक से आश्रितजनों का भरण पोषण करना चाहिये और एक से अपना निर्वाह तथा धर्म एवं परमार्थिक कार्य करना चाहिये। एक दूसरे आचार्य का कहना है कि आय का भाधा हिस्सा अथवा उससे भी अधिक धर्म एवं परमार्थिक कार्यों में लगाना चाहिये एवं आय का शेष अथवा अन्य सामाजिक कार्यों में खर्च करना चाहिये। आय का किस प्रकार विभाजन कर

खर्च करना— इसमें आचार्यों में मतभेद है किन्तु यह सभी मानते हैं कि आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिये, अधिक नहीं।

(१३) योग्य वेष रखना— गृहस्थ को देश, काल, अवस्था, आर्थिक स्थिति और जाति आदि के अनुरूप वस्त्र भूषण पहनना चाहिये। आर्थिक स्थिति के अनुरूप वेषभूषण न रखने से लोगों में निन्दा होती है। सम्पन्न होने पर साधारण वेष रखने से लोक में तुच्छता प्रगट होती है। आय होते हुए भी जो कृपणतावश पैसा खर्च नहीं करते और मैले कुचैले रहते हैं वे लोक में निन्दा के पात्र बनते हैं। आचार्य ऐसे लोगों को धर्म के अनधिकारी कहते हैं।

(१४) बुद्धि के आठ गुण धारण करना— बुद्धि के आठ गुण ये हैं— (१) शुश्रूषा— शास्त्र सुनने की इच्छा (२) श्रवण— शास्त्र सुनना (३) ग्रहण— शास्त्र के अर्थ को समझना (४) धारण— शास्त्र के अर्थ को याद रखना (५) ऊह— विज्ञात अर्थ के आधार से तर्क करना (६) अपोह— उक्ति और युक्ति से जो बात विरुद्ध हो उसमें दोष देखकर प्रवृत्ति न करना। सामान्य ज्ञान को ऊह और विशेष ज्ञान को अपोह— ऐसा भी इनका अर्थ करते हैं। (७) अर्थविज्ञान— ऊह अपोह द्वारा ज्ञान विषयक मोह, सन्देह और विपर्यास को दूर करना (८) तत्त्वज्ञान— ऊह अपोह और अर्थविज्ञान के बाद, यह ऐसा ही है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक ज्ञान करना। गृहस्थ को बुद्धि के ये आठ गुण धारण करना चाहिये। इन गुणों से विकसित बुद्धि वाला व्यक्ति कभी अकल्याण का भागी नहीं होता।

(१५) प्रतिदिन धर्म श्रवण— धर्म अभ्युदय और कल्याण का साधन है। गृहस्थ को सदा अनुराग पूर्वक धर्म सुनना चाहिये। प्रति दिन धर्म श्रवण करने से मन के खेद और संताप दूर होते हैं, मन शान्त एवं स्थिर होता है एवं उत्तरोत्तर गुणों की प्राप्ति होती है।

(१६) अजीर्ण होने पर भोजन न करना— अजीर्ण होने अर्थात् खाये हुए आहार के हजम न होना पर भोजन नहीं करना चाहिये।

अजीर्ण पर भोजन करने से अजीर्ण अधिक बढ़ता है। 'अजीर्ण भोजन विप' अर्थात् अजीर्ण में भोजन विपरूप है ऐसा नीतिकार कृत हैं। वैद्यशास्त्र में अजीर्ण को सभी रोगों का मूल कहा है। मल और अपानवायु में दुर्गन्ध होना, दृष्टी की गड़बड़ी होना, शरीर का भारी होना, अर्चा होना, खट्टी डकार आना, छाता में जलन होना आदि चिह्नों से अजीर्ण जाना जा सकता है।

(१७) यथासमय भोजन - गृहस्थ को भूख लगान पर यथा समय प्रकृति के अनुकूल पच्य भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय उसे पाचनशक्ति का रखा रखना चाहिये। स्वाद के बश अधिक भोजन करना शरीर के लिये हानिकर है। अधिक भोजन करने से वमन विरेचनादि अनेक उपद्रव हो जाते हैं और स्वास्थ्य विगड़ जाता है। इसके विपरीत भूख से कुछ कम खाना ऊनोदरी रखना स्वास्थ्य के लिये हितकर है। गृहस्थ को यह स्मरण रखना चाहिये कि भूख न होने पर अमृत का भोजन भी विप का काम करता है। भूख का समय उल्लेखन कर अनियत समय पर भोजन करना भी स्वास्थ्य के लिये हानिकर है। अग्नि के बुझ जान पर लकड़ी देने से यह कैसे सतज हा सकती है?

(१८) अबाधित त्रिवर्ग साधन-धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग पहलात हैं। जिससे अभ्युदय एव बन्ध्याण की सिद्धि हो वह धर्म है, जिससे सभी प्रयोजन सिद्ध हों वह अर्थ है और जिससे मन एव इन्द्रियों की तृप्ति हा वह काम है। गृहस्थ को परस्पर प्राधान पहुँचाते हुए इन तानों की साथ साथ साधना करनी चाहिये। त्रिवर्ग की साधना बिना गृहस्थ जीवन सफल नहीं होता।

त्रिवर्ग में से एक या दो का सेवन करना और शेष का त्याग करना गृहस्थ जीवन के लिये बन्ध्याणकारी नष्ट है। जो गृहस्थ धर्म और अर्थ को छोड़ कर केवल काम का सेवन करता है

और उसी में धासक्त बना रहता है उसके धन, धर्म और शरीर का नाश होता है और फलतः वह काम से भी वञ्चित हो जाता है। जो गृहस्थ केवल अर्थ के लिये उद्यम करता है और धर्म तथा काम को छोड़ देता है उसका जीवन भी निष्फल है। धन उसके कुछ काम नहीं आता। न वह उसका उपभोग करता है न धर्म कार्यों में ही लगाता है। उसके संचित धन का उपभोग उसके बाद दूसरे ही लोग करते हैं। अर्थ और काम की उपेक्षा कर केवल धर्माचरण करना भी गृहस्थ धर्म के लिये शांभाजनक नहीं है। केवल धर्म का आचरण साधुओं को ही शांभा देता है। इसी तरह धर्म को छोड़ कर अर्थ और काम का सेवन करना, अर्थ को छोड़ कर धर्म और काम का सेवन करना एवं काम को छोड़ कर धर्म और अर्थ का सेवन करना भी गृहस्थ के लिये श्रेयस्कर नहीं है। धर्म ही अर्थ और काम का मूल है अतः इसे छोड़ कर अर्थ और काम के लिये उद्यम करना मूल को छोड़ कर पत्तों को सींचने जैसा है। ऐसा करने वाला धर्म से तो भ्रष्ट होता ही है और आगे चल कर अर्थ और काम से भी वञ्चित हो जाता है। उसका भविष्य अन्धकारमय हो जाता है और उसका जीवन सुखी नहीं होता। सच्चा सुखी तो वह है जो पारलौकिक सुख को बाधा न पहुँचाते हुए यहाँ पर भी सुखी रहता है। अर्थ को छोड़ कर धर्म और काम की साधना करने वाला ऋणी हो जाता है। उसका लोगों में अपवाद होता है। धन के न होने से वह अधिक काल तक धर्म और काम का सेवन भी नहीं कर सकता। जो गृहस्थ काम को छोड़ कर धर्म और अर्थ की आराधना में लगा रहता है वह सच्चे अर्थ में गृहस्थ ही नहीं है।

यदि दैव वश ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो कि धर्म अर्थ और काम इन तीनों की अबाधित रूप से सम्यक् साधना न हो सके और गृहस्थ को इन में से किसी को छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़े

तो उसे चाहिये कि वह काम को छोड़ दे और धर्म और अर्थ की आराधना करे। यदि इन दो में से भी किसी को छोड़ना पड़े तो वह अर्थ को छोड़ दे और धर्म की आराधना करे। यदि धर्म रहा तो अर्थ और काम की प्राप्ति होना तो सहज ही है। कहा भी है—

धर्मश्चेन्नाचसीदेत कपालेनापि जीवत ।

आह प्रोऽस्मीत्यवगन्त यधर्मवित्ता हि सा यव ॥

भावार्थ—यदि धर्म रह जाय तो फिर किसी प्रकार का दुःख न माने चाहे स्वपर लक्ष्मण ही निर्वाह क्यों न करना पड़े। ऐसे समय में साधुजीवन का विचार कर अपने को सम्पन्न ही समझना चाहिये। साधुभा में तो धर्म ही धन होता है।

(१६) अनिधि साधु और तीन को अन्नपानादिनेना—जो महात्मा सदा निरन्तर एक से अनुष्ठानों में लीन रहता है और जिसने तिथि पर्व और व्रतमवकाश त्याग कर दिया है वह अनिधि है। सभी योग जिमकी सराफना करते हैं और जिमका शिष्ट पुरुषों के आचार में अनुराग है वह साधु है। जिस व्यक्ति की धर्म अर्थ और काम की आराधना शक्ति नष्ट हो गई है वह तीन है। गृहस्थों तथा शक्ति उचित रूप से इन्हें जन्म पाप आदि देना चाहिये।

(२०) सदा अभिनिवेश रहित होना—दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा से नीतिविरुद्ध कार्य करना अभिनिवेश कह्यता है। अभिनिवेश करना तुच्छ प्रकृति वाले व्यक्तियों का कार्य है। गृहस्थ को सदा अभिनिवेश का त्याग करना चाहिये।

(२१) गुण पक्षपात—गृहस्थ का मज्जनना, उदागता, सरलता प्रियभाषण, धैर्य, स्थिरता आदि स्वपर उपकारक आत्मगुणों का पक्ष करना चाहिये। उसको ऐसे गुणवान् पुरुषों का उद्गमन करना चाहिये, उनकी प्रशंसा करनी चाहिये तथा उन्हें हर तरह से सहायता देनी चाहिये। जो जीव गुणों का पक्षपात करता है

वह महापुण्य का भागी होता है और स्वयं गुरुओं को प्राप्त करता है।

(२२) प्रतिपिद्ध देश कालकर्म न जाना—जिस देश और जिस काल में जाने के लिये मना है उस देश और उस काल में गृहस्थ को न जाना चाहिये। जाने में धर्म में बाधा हो सकती है, अनेक तरह के कष्ट और चोर आदि के उपद्रव हो सकते हैं।

(२३) बलाबल का ज्ञान—गृहस्थ को अपनी और पराये की शक्ति तथा द्रव्य क्षेत्र कालभाव का अपेक्षा अपना पराया सामर्थ्य देखना चाहिये। इसी तरह उसे शक्ति और सामर्थ्य की न्यूनता पर भी विचार कर लेना चाहिये। उक्त प्रकार से शक्ति सामर्थ्य पर विचार कर जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता मिलती है और कर्त्ता का उत्तरोत्तर उत्साह बढ़ता है। इसका विचार किये बिना कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। कर्त्ता का परिश्रम व्यर्थ जाता है, उसे दुःख होता है और लोग भी उसका उपहास करते हैं।

(२४) वृत्तस्थ ज्ञानवृद्धों की पूजा—अनाचार का त्याग करने वाले और आचार का सम्यक् रूप से पालन करने वाले महात्मा वृत्तस्थ कहलाते हैं। गृहस्थ को वृत्तस्थ, ज्ञानी और अनुभवी पुरुषों की विनय भक्ति और सेवा करनी चाहिये। इनके सदुपदेश से आत्मा का सुधार होता है एवं ज्ञान और क्रिया की वृद्धि होती है।

(२५) पोष्य पोषक—जिनका भरण पोषण करना गृहस्थ के लिये आवश्यक है वे पोष्य कहलाते हैं जैसे—माता, पिता, स्त्री, संतान, आश्रितजन (सगे सम्बन्धी, नौकर चाकर आदि)। गृहस्थ को इनका पोषण करना चाहिये। उसे चाहिये कि वह उन्हें यथा मम्भव इष्ट वस्तु की प्राप्ति करावे एवं हर तरह उनकी रक्षा करे।

(२६) दीर्घदर्शी—दीर्घ काल में होने वाले अर्थ और अनर्थ का पहले से ही विचार कर कार्य करने वाला पुरुष दीर्घदर्शी कहलाता है। बिना विचारे काम करने से अनेक दोष होते हैं।

गृहस्थ को परिणाम (नतीजे) का विचार कर कार्य करना चाहिये।

(२७) विशेषज्ञ—गृहस्थ को सदा वस्तु अस्तु, कार्य अकार्य और स्व पर का विवेक रखना चाहिये। उसे आत्मा में क्या गुण दोष हैं इसका भी विचार रखना चाहिये और गुणों की वृद्धि करने और दोषों को दूर करने में निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिये। जो उक्त प्रकार का विवेक रखता है वही विशेषज्ञ कहलाता है। विशेषज्ञ मनुष्य ही जीवन में सफलता पाता है। अविशेषज्ञ का जीवन पशु जीवन से बढ़कर नष्ट नष्ट जा सकता है।

(२८) कृतज्ञ—गृहस्थ को सदा कृतज्ञ होना चाहिये। दूसरे लोग उसके साथ जा भलाई करें वह उसे सदा याद रखनी चाहिये और सदा उनका एहसानमन्द रहना चाहिये। समय आने पर उपकार का बदला भी देना चाहिये। कृतज्ञ व्यक्ति उत्तरोत्तर कल्याण प्राप्त करता है और लोगों में उसकी प्रशंसा होती है। उसकी सहायता के लिये सभी तैयार रहते हैं और उसका जीवन सुखी होता है।

(२९) लोक वल्लभ—विनय आदि गुणों द्वारा सभी लोगों का प्रिय हो जाना लोक वल्लभता है। यह साधारण गुण नहीं है। अनेक गुणों का अभ्यास करने के बाद इस गुण की प्राप्ति होती है। गुणवान् से सभी प्रसन्न होते हैं निर्गुण से कोई नहीं। गृहस्थ को भी आत्मगुणा का विकास कर लोकवल्लभ बनना चाहिये। लोक वल्लभ व्यक्ति अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी सहज ही साथ करता है।

(३०) लज्जा—लज्जा दूसरे अनेक गुणों को जन्म देने वाली है। लज्जावान् व्यक्ति घरे कार्यों में कभी प्रशंसा नहीं करता। प्राण त्याग कर भी वह लिये हुए व्रत नियमों का निर्वाह करता है। गृहस्थ को सदा हृदय से लज्जा धारण करनी चाहिये।

(३१) सदय—दुःखी प्राणियों के दुःख दूर करने की इच्छा ही

दया है। दया धर्म का मूल है। विश्व के सभी धर्म इसी आधार पर स्थित हैं। सृष्टि का व्यवहार भी इसी के आश्रित है। गृहस्थ को सदा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिये। उनका दुःख दूर कर उन्हें सुख पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिये।

(३२) सौम्य—गृहस्थ को सदा सौम्य—शान्त स्वभाव रखना चाहिये। क्रूरता को उसे अपने पास फटकने भी न देना चाहिये। क्रूरता लोगों में उद्वेग—भय उत्पन्न करती है। सौम्य प्रकृति वाला सभी को प्रिय लगता है।

(३३) परोपकार कर्मठ—गृहस्थ को यथाशक्ति परोपकार, दूसरे का भला करना चाहिये। परोपकार के लिये गृहस्थ को धार्मिक एवं व्यावहारिक शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, अनाथालय, अपंगश्रम, विधवाश्रम, औषधालय, दानशाला, पशुपक्षियों का दवाखाना, पिंजरा पोल आदि संस्थाएं खोलनी और चलानी चाहिये अथवा उनमें धन से सहायता देनी चाहिये तथा उनकी तन मन से सेवा करनी चाहिये। परोपकार महान् धर्म है। इसमें बड़ी शान्ति मिलती है और महापुण्य का बन्ध होता है। एक बार जिसका भला हो गया कि वह सदा के लिये उपकारी के हाथ विक जाता है। गृहस्थ को उपकार का अवसर कभी न चूकना चाहिये। परोपकार जैसा पुण्य नहीं है और दूसरे को दुःख देने जैसा पाप नहीं है यह अठारह पुराणों का सार है ऐसा महापिंजरा ने कहा है।

(३४) छः अन्तरंग शत्रुओं का त्याग करना—काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष ये छः अन्तरंग अरि कहे गये हैं। गृहस्थ इनसे सर्वथा बच सकता है यह तो सम्भव नहीं है फिर भी अयुक्तिपूर्वक इनका प्रयोग करने से ये गृहस्थ के लिये अकल्याणकारी सिद्ध होते हैं। यथासंभव गृहस्थ को इनका त्याग करना चाहिये।

(३५) इन्द्रिय जय—यद्यपि सर्वथा रूप से इन्द्रियनिग्रह करना गृह-

स्थ के लिये सभव नहीं है फिर भी उस अपनी इन्द्रियों को स्वच्छ द न छोड़ देना चाहिये । इन्द्रियों की स्वच्छ दता एव उनक विषयों में अत्यन्त आमक्ति रखना अनेक अनर्थों का मूल है । इसलिये गृहस्थ को इन्द्रियों की स्वच्छ दता का निरोध करना चाहिये एव शादादि विषयों के उपभोग में समय रखना चाहिये ।

इन पैंतीस गुणा स युक्त गृहस्थ धर्मपालन के योग्य होता है ।

(योगशास्त्र प्रथम प्रसार ४७ स ४६ श्लोक)

छत्तीसवाँ बोल संग्रह

६८१-सूयगडाग सूत्र के नवें धर्माध्ययन की छत्तीस गाथाएं

सूयगडाग सूत्र का नवम अध्यायन का नाम धर्माध्ययन है । इस में लोकात्तर धर्म का वर्णन है । इस अध्यायन में ३६ गाथाएं हैं । भावार्थ ब्रह्मश नीचे दिया जाता है—

(१) जीव हिंसान करने का उपदेश दान वाले केवलवानी भगवान् महावारस्वामी ने कौन सा धर्म कहा है ? शिष्य ने इस मश्र के उत्तर में गुरु कहते हैं— राग द्वेष का विजेता आ का मायाप्रपचरहित सरल धर्म जैसा है वैसा मैं तुम्हें कहता हूँ । ध्यान पूर्वक सुनो ।

(२-३) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल, योजकस (वर्णशूद्र), पेंपिक (जीविका के लिये मृग हस्ती आदि तथा कन्द मूल फल आदि की एव अन्य विषयसाधनों की गणेशना करने वाले), वैशिक (मायाप्रधान कला से निर्वाह करने वाले उनिये), शूद्र तथा अन्य नीच वर्ण के लोग, जो विविध प्रकार की विशेष हिंसक क्रियाओं से आजीविका करते हैं—य सभी परिग्रह में गृह्ये हरह हैं और दूसरे जीवों के साथ वैरभाव उठाते हैं । शब्द रूप आदि

विपर्यो में प्रवृत्त हो कर ये लोग जीव हिंसा के अनेक कार्य करते हैं। इसलिये ये दुःख से, कर्म से छुटकारा नहीं पाते।

(४) मृत सम्बन्धी के दाह संस्कार आदि क्रियाकर्म करके विषयलोलुप स्वजन तथा अन्य जाति के लोग उसके दुःख से कमाये हुए धन के म्यामी बन कर भोज करते हैं। किन्तु पाप कर्मों से धन संचय करने वाला वह व्यक्ति अपने अशुभ कर्मों के फल स्वरूप अनेक दुःख भोगता है।

(५) माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू तथा अन्य स्वजन सम्बन्धी—कोई भी अपने अशुभ कर्मों का फल भोगते हुए प्राणी की दुःख से रक्षा नहीं कर सकते।

(६) स्वजन सम्बन्धी स्वार्थी है, ये प्राणी को दुःख से छुड़ाने में असमर्थ है। इसके विपरीत सम्यग्दर्शन आदि जीव को सदा के लिये दुःख से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त कराने वाले है। यह जान कर साधु को ममता एवं अहंभाव का त्याग करते हुए जिनोक्त संयम मार्ग का आचरण करना चाहिये।

(७) संसार की वास्तविकता जानने वाले आत्मा को चाहिये कि वह धन, पुत्र, ज्ञाति और परिग्रह को छोड़ दे। कर्म बन्ध के आन्तरिक कारण मिथ्यात्व, अविर्गति, प्रमाद, कषाय आदि का भी उसे त्याग कर देना चाहिये एवं धन धान्य पुत्रादि की अपेक्षा न करते हुए उसे संयमानुष्ठान का पालन करना चाहिये।

(८) पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, तृण वृक्ष बीज रूप वनस्पतिकाय एवं त्रसकाय ये छः काय है। अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज और उद्भिज—ये त्रसकाय के भेद हैं।

(९) विद्वान् पुरुष को छः काय के इन जीवों का स्वरूप जान कर मन वचन काया से इनकी हिंसा छोड़ देनी चाहिये। आरंभ परिग्रह में हिंसा होती है इसलिये इनका भी त्याग करना चाहिये।

(१०) मृपावाद, मैथुन, परिग्रह और अदत्तादान—ये प्राणियों को सन्ताप कष्ट देने वाले हैं अतएव शस्त्र रूप हैं तथा कर्म बन्ध के कारण हैं। विद्वान् पुरुष को इनका स्वरूप जान कर इन्हें हेय समझ कर छोड़ देना चाहिये।

(११) माया, लोभ, क्रोध और मान ये चारों कपाय लोक में कर्म बन्ध के कारण हैं। इनके दुष्परिणाम को जान कर समझदार पुरुष को इनका त्याग करना चाहिये।

(१२) हाथ, पैर, मूत्र आदि को धोना और रंगना, उस्तिकर्म यानी एनिमा लेना, जुलाब लेना, औषधि द्वारा वमन करना, आँखों में अजन लगाना ये तथा शरीर सस्फार के एसे ही अन्य साधन समय का घात करने वाले हैं। इनसे दुविपाय को जाग कर विद्वान् साधु को इनका सेवन न करना चाहिये।

(१३) गन्ध, फूलमाला, स्नान, दत्तधावन, सचिच्चादि का परिग्रह, स्त्री, हस्तकर्म या सावधानुष्ठान—इन्हें, समय का घातक एवं पापकर्म का कारण जान कर विद्वान् मुनि को छोड़ देना चाहिये।

(१४) जो आहार गृहस्थ द्वारा साधु आदि से उद्देश से बनाया गया हो, साधु के निमित्त खरीदा या उधार लिया गया हो, साधु के लिये सामने लाया गया हो तथा जिसमें आधाकर्म का अणु मिला हो या अन्य दोष से दूषित होन के कारण अनेपणीय हो विद्वान् मुनि को उसे, मसार का कारण जान कर, न लेना चाहिये।

(१५) हृष्ट पुष्ट और बलवान् बनने के लिये रसायन आदि का सेवन करना, शोभा के लिये आँखों में अञ्जन लगाना, शब्दादि विषयों में गृद्ध रहना तथा जीव हिसासारी कार्य करना, जैसे हाथ पैर धोना, उषटन करना आदि—इन सभी को कर्म, बन्ध का कारण जान कर पण्डित मुनि को इनका त्याग करना चाहिये।

(१६) असयती के साथ सांसारिक वार्तालाप करना, असयम

कार्यों की प्रशंसा करना, संसार व्यवहार एवं मिथ्याशास्त्र संबन्धी प्रश्नों का तदनुसार यथावस्थित निर्णय देना अथवा आदर्शपक्ष (दर्पण में देवता का आह्वान करपक्ष का उत्तर देना) आदि का कथन करना, शय्यातर का आहार लेना—इन्हें ज्ञपरिज्ञा से हेय जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से विद्वान् मुनि इनका त्याग करें।

(१७) मुनि को चाहिये कि वह अर्थशास्त्र तथा अन्य हिंसक-शास्त्र न सीखे और अधर्मप्रधान वचन न कहे। कलह तथा शुष्क-वाद को संसारभ्रमण का कारण जान कर विद्वान् पुरुष को उनका त्याग करना चाहिये।

(१८) जूते पहनना, छाता लगाना, जुआ खेलना, मयूरपिच्छादि के पंखों से हवा करना, तथा आपस में कर्मबन्ध कराने वाली एक दूसरे की क्रिया करना—इन सभी को कर्मोपादान का कारण जान कर विद्वान् मुनि को छोड़ देना चाहिये।

(१९) मुनि को हरी वनस्पति व वीज पर तथा शास्त्रोक्त स्थण्डिल के सिवा अन्य स्थान पर टट्टी पेशाव न करना चाहिये। वीज हरित् हटाकर अचित्त जल से भी उसे आचमन (शौच) न करना चाहिये।

(२०) साधु को गृहस्थ के पात्र में न भोजन करना चाहिये और न पानी ही पीना चाहिये। इसी प्रकार वस्त्र न रहने पर भी उसे गृहस्थ के वस्त्र न पहनना चाहिये। गृहस्थ के पात्र एवं वस्त्र का उपयोग करने से पुरःकर्म पश्चात्कर्म आदि अनेक दोषों की संभावना रहती है। अतएव इन्हें संसारपरिभ्रमण का कारण जान कर विद्वान् मुनि को इनका त्याग करना चाहिये।

(२१) आसन एवं पलंग पर बैठना, सोना, गृहस्थ के घर में अथवा दो घरों के बीच बैठना, गृहस्थ से कुशल प्रश्न पूछना तथा पूर्व क्रीड़ा को याद करना ये सभी संयम की विराधना करने वाले एवं अनर्थकारी हैं। विद्वान् मुनि को इन्हें संसार बढ़ाने वाला

जानकर इनका त्याग करना चाहिये ।

(२२) यश, कीर्ति, श्लाघा वदन पूजन तथा सकल लोभ में इच्छा मदन रूप जो काम भोग हैं—ये सभी आत्मा का अपकार करने वाले हैं । विद्वान् पुरुष को इनसे अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये ।

(२३) जिस आहार पानी को लेने से समय यात्रा का निर्वाह होता है ऐसा द्रव्य क्षेत्र माल भाव की अपेक्षा शुद्ध आहार पानी साधु को लेना चाहिये तथा उसे दूसरे साधुओं को देना चाहिये । अथवा उसे समय को असार बनाने वाला आहार पानी न लेना चाहिये न वैसे दूसरा ही फायर्य करना चाहिये । साधु को गृहस्थ, अन्यतीर्थी अथवा स्वयधिक को समयोपघातक आहार पानी आदि का दान न करना चाहिये । समयघातक दोषों को ससार का कारण जान कर विद्वान् मुनि को उनका त्याग करना चाहिये ।

(२४) अनन्त ज्ञान दर्शन सम्पन्न निर्ग्रन्थ महामुनि श्री महावीर देव ने इस प्रकार फरमाया है । उन्हीं भगवान् ने श्रुत चारित्र रूप धर्म का उपदेश दिया है ।

(२५) रत्नाधिक (दीक्षा में बडे) ज्ञातचीत करते हों तो साधु को धीच में न बोलना चाहिये । उसे मर्मकारी—दूसरे को दु ख पहुँचाने वाला बचन न कहना चाहिये । कपटभरी बात भी साधु को न कहनी चाहिये । किन्तु उसे पहले से ही खूब सोच विचार कर भाषासमिति का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिये ।

(२६) भाषा चार प्रकार की है—सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा । इनमें से तीसरी मिश्र भाषा—असत्य मिश्रित सत्यभाषा साधु को न कहनी चाहिये, असत्य भाषा का तो कहना ही क्या ? उक्ता को ऐसी भाषा बोलने के बाद पीछे से दु ख एवं पश्चात्ताप होता है और जन्मान्तर में भी उसे कष्ट उठाना पडता है । सत्य या व्यवहार भाषा भी हिंसाप्रधान हो

या लोग उसे छिपाते हों तो साधु को न कहनी चाहिये। निर्ग्रन्थ भगवान् महावीर देव की यही आज्ञा है।

(२७) साधु को होला (निष्ठुर अपमान सूचक शब्द), सखा एवं गोत्र के नाम से किसी को न बुलाना चाहिये। तिरस्कार प्रधान तूँकारे के शब्द भी उसके मुँह से कभी न निकलने चाहिये। अप्रियकारी और भी कोई वचन साधु को कतई न कहना चाहिये।

(२८) साधु को कुशील अर्थात् कुत्सित आचार वाला न होना चाहिये। कुशील पुरुषों के संसर्ग में भी उसे न रहना चाहिये। कुशील संसर्ग से संयम का नाश करने वाले मृत्वरूप अनुकूल उपसर्ग उत्पन्न होते हैं। विद्वान्मुनि को इससे होने वाली हानियों पर विचार कर इसका परित्याग करना चाहिये।

(२९) वृद्धावस्था या रोगादिजनित अन्तराय के सिवा साधु को गृहस्थ के घर न बैठना चाहिये। उसे गाँव के लड़कों का खेल न खेलना चाहिये एवं साधुमर्यादा से बाहर हँसना भी न चाहिये।

(३०) सुन्दर मनोहर एवं प्रधान शब्दादि विषयों को देख या सुन कर साधु को उत्सुक न होना चाहिये। उमे मूल एवं उत्तर-गुणों में यत्नशील रहते हुए संयम मार्ग में विचरना चाहिये। भिक्षा-चर्या आदि में उसे सावधान रहना चाहिये एवं आहारादि संबन्धी शृद्धिभाव को दूर करना चाहिये। परिपह उपसर्गों के समुपस्थित होने पर वीरतापूर्वक उन्हें सहन करना चाहिये।

(३१) साधु को यदि कोई लाठी आदि से मारे तो उसे कुपित न होना चाहिये। दुर्वचन एवं गाली सुन कर भी उसे प्रतिकूल वचन न कहना चाहिये। उसे अपना मन विकृत न करते हुए समभावपूर्वक बिना शोरगुल किये उपस्थित परिषदों को सहन करना चाहिये।

(३२) साधु को चाहिये कि वह प्राप्त कामभोगों को ग्रहण न करे और न तपोविशेष से प्राप्त लब्धियों का ही उपयोग करे। ऐसा

करने से उसके भावविवेक प्रगट होता है। उसे अनार्य कर्त्तव्यों का त्याग कर आचार्य महाराज के समीप रहते हुए ज्ञान दर्शन चारित्र्य का अभ्यास करना चाहिये।

(३३) जो स्वपर सिद्धान्त के जानकार हैं, वाद्य आभ्यन्तर तप का सम्पक् रूप से सेवन करते हैं ऐसे ज्ञानी एव चारित्र्य शील गुरु महाराज की सेवा शुश्रूषा करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिये। जो वीर अर्थात् ऋषों का विदारण करने में समर्थ हैं, आत्महित के अन्येषक है एव धैर्यशाली और जितेन्द्रिय हैं वे महापुरुष ही उक्त क्रिया का पालन करते हैं।

(३४) गृहवास में श्रुत एव चारित्र्य की प्राप्ति पूर्णरूप से नहीं होती ऐसा ज्ञान कर जो प्रज्या धारण करते हैं एव उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करते हैं वे पुरुष मुमुक्षुजनों के आश्रय योग्य होते हैं। गृहस्थपरिग्रह से मुक्त हुए वे वीर पुरुष असप्त जीवन की वही इच्छा नहीं करते।

(३५) मुमुक्षु को मनोज्ञ शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श में आसक्त न होना चाहिये और न अमनोज्ञ शब्दादि से उसे द्वेष ही करना चाहिये। सावधानुष्ठानों में भी उसे प्रवृत्ति न करनी चाहिये। इस अभ्ययन में जिन बातों का निषेध किया गया है तथा अन्य तीर्थियों के दर्शनों में जो बहुत से अनुष्ठान कहे गये हैं वे सभी जैन दर्शन से विरुद्ध हैं। मुमुक्षु को उनका आचरण न करना चाहिये।

(३६) विद्वान् मुनि को जतिमान और माया एव उनके सह चारी क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिये। ऋद्धि, रस और साता गारव को ससार के कारण जान कर मुनि को उन्हें छोड़ देना चाहिये। कपाय और गारव का त्याग कर उसे मोक्ष की प्रार्थना करनी चाहिये।

६८२- आचार्य के छत्तीस गुण

प्रवचनसारोद्धार में आचार्य के छत्तीस गुण तीन प्रकार से बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं—

आचार सम्पदा, श्रुत सम्पदा, शरीर सम्पदा, वचन सम्पदा वाचना सम्पदा, मति सम्पदा प्रयोगमति सम्पदा और संग्रह परिज्ञा ये आठ गणी अर्थात् आचार्य की सम्पदाएं हैं। प्रत्येक सम्पदा के चार चार भेद होने से वत्तीस भेद होते हैं। आचार, श्रुत, विलेपणा और दोषनिर्घातन ये विनय के चार भेद हैं। गणी सम्पदा के वत्तीस और चार विनय—ये छत्तीस आचार्य के गुण कहे जाते हैं।

नोट—आठ सम्पदा और इनके चार चार भेदों का वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ५७४ में दिया गया है। विनय के चार भेद एवं प्रत्येक के चार चार अवान्तर भेद इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल नं० २२६ से २३३ तक में दिये गये हैं।

ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार प्रत्येक के आठ आठ भेद मिलाने से चौबीस होते हैं। ये चौबीस तथा वारह प्रकार का तप कुल छत्तीस भेद होते हैं। ये आचार्य के छत्तीस गुण कहे जाते हैं।

नोट—ज्ञानाचार और दर्शनाचार के भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में क्रमशः बोल नं० ५६८ एवं ५६९ में व्याख्या सहित दिये हैं। पाँच समिति और तीन गुप्ति ये आठ चारित्राचार के भेद हैं। इनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में क्रमशः बोल नं० ३२३ और १२८ (ख) में दिया गया है। छः बाह्य तप एवं छः आभ्यन्तर तप इस प्रकार तप के वारह भेदों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के दूसरे भाग में बोल नं० ४७६ और ४७८ में दिया गया है।

आठ सम्पदा, दस स्थितिकल्प, वारह तप और छः आवश्यक कुल मिलाकर ये छत्तीस भेद भी आचार्य के छत्तीस गुण कहे जाते हैं। दस स्थितिकल्प का वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग

में बोल न० ६६२ (कल्प दस) में तथा छ० आवश्यकता वर्णन इसी ग्रन्थ के दूसरे भाग में बोल न० ४७६ में दिया गया है।

मवचनसारोद्धार के टीकाकार न आचार्य के छत्तीस गुण चौथे प्रकार से भी गिनाये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) देशयुत— मध्य दश अथवा साढ़े पचीस आर्य देशों में जन्म लेने वाला देशयुत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति आर्यदशधी भाषा जानता है इसलिये वह सुखपूर्वक शिष्या का स्त्रिवा समता है।

(२) कुलयुत— पितृपक्ष कुल कहा जाता है। इच्छाकु आदि सप्तम कुल में उत्पन्न कुलीन व्यक्ति स्वीकृत व्रत अनुष्ठाना का विवाह करने में समर्थ होता है।

(३) जातियुत— मातृपक्ष को जाति कहते हैं। उच्च जाति वाला व्यक्ति विनयादि गुण वाला होता है।

(४) रूपयुत— रूपवान् व्यक्ति गुणवान् होता है। कहा भी है— 'यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति' अर्थात् जहाँ सुन्दर रूप है वहाँ गुण निवास करते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति के गुणा के प्रति आकृष्ट होते हैं एवं उनका बहुमान करते हैं। उसने वचन प्रायः सभी को आदय होते हैं।

(५) सहनन युत— विविष्ट सहनन यानी शारीरिक गठन एवं सामर्थ्य वाला व्यक्ति व्यायाम देत हुए खेद अनुभव नहीं करता।

(६) धृतियुत— विशिष्ट मानसिक स्थिरता वाले धैर्यशाली व्यक्ति को अतिगहन अर्थ में भी भ्रान्ति नहीं होती।

(७) अनाशसी— अनाशसी अर्थात् निरपह व्यक्ति श्रोताओं से बह्लाटि पाने की इच्छा नहीं करता। इससे वह श्रोताओं को खरी बात कह सकता है एवं उसमें उपदेश का असर अच्छा होता है।

(८) अतिकथन— आत्मश्लाघा न करने वाला तथा धाढा बोलने वाला अथवा किसी से थोड़ा सा अपराध हो जाने पर

उसे बार बार न कहने वाला अधिकतन कहा जाता है ।

(६) अमायी-अशठ सरल परिणाम वाला अमायी होता है ।

(१०) स्थिर परिपाटी- निरन्तर अभ्यास से जिसे अनुयोग की परिपाटी (क्रम) स्थिर हो गई है वह स्थिरपरिपाटी कहलाता है । ऐसा व्यक्ति मूत्र अर्थ के व्याख्यान में स्वल्पित नहीं होता ।

(११) गृहीतवाक्य- उपादेय वचन वाले व्यक्ति के थोड़े से शब्द भी सारगर्भित प्रतीत होते हैं ।

(१२) जितपर्पत्-परिपद् को वश करने में कुशल व्यक्ति कैसी भी बड़ी सभा में नहीं घबराता है ।

(१३) जितनिद्र- निद्रा को जीतने वाला, थोड़ा सोने वाला व्यक्ति रात्रि में सूत्र अर्थ का खूब चिन्तन मनन कर सकता है ।

(१४) मध्यस्थ-मध्यस्थ व्यक्ति सभी शिष्यों में समभाव रखता है और इसलिये वह सभी का समान रूप से पूज्य होता है ।

(१५-१७) देश काल और भाव का ज्ञाता- ऐसा व्यक्ति लोगों के देश, काल और भाव को जानकर सुख से विचरता है । शिष्यों का अभिप्राय समझ वह उनसे इच्छानुसार कार्य कराता है ।

(१८) आसन्नलब्धप्रतिभ- ज्ञानावरणीय का विशिष्ट क्षयोपशम होने से जिसे तत्काल समयानुकूल बुद्धि उत्पन्न होती है । ऐसा व्यक्ति अन्यतीर्थियों के साथ वाद कर विजयी होता है एवं शासन की महती प्रभावना करता है ।

(१९) नानाविध देश भाषज्ञ- अनेक देश की भाषाएं जानने वाला देश देशान्तर के शिष्यों को सुखपूर्वक शास्त्र पढ़ा सकता है । देश देशान्तर में विहार कर वहाँ के निवासियों को उनकी भाषा में धर्मोपदेश देकर उन्हें धर्म की ओर उन्मुख कर सकता है ।

(२०-२४) पंचविध आचार युक्त-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य- इन पाँच आचारों का उत्साहपूर्वक सावधानी के

साथ पालन करने वाला। ऐसा आचारनिष्ठ महात्मा ही दूसरों से आचार का पालन करा सकता है।

(२५) मृत्युार्थतदुभयविधिज्ञ-सूत्रागम अर्यागम और तदुभयागम को जानने वाला। इनका जानकार ही इनका व्याख्यान कर सकता है एवं शिष्यों से शास्त्रानुरूज क्रिया पलाया सकता है।

(२६-२६) आहरणदतूपनय नय निपुण- आहरण अर्थात् दृष्टान्त, हेतु, उपनय और नय में कुशल। इनका पूर्ण ज्ञान वाला दत्त व्यक्ति श्रोता को उसकी योग्यता के अनुसार कभी दृष्टान्त दकर समझाता है, कभी हेतु कहता है एवं व्याख्यात अर्थ का अच्छी तरह से उपसधार करता है। नयों में निपुण होन स वह नयों के व्याख्यान के समय उन्हें अच्छी तरह विस्तारपूर्वक समझाता है।

(३०) ग्राहणावुशल - दूसरों को समझाने की कला जानने वाला। व्याख्याता के लिये इसमें कुशल होना आवश्यक है।

(३१-३२) स्वपरसमयवेदी- अपने एवं अन्य तीर्थियों के सिद्धान्तों का जानकार। ऐसा व्यक्ति ही अच्छा व्याख्याता होता है। जैन दर्शन पर दूसरों से आक्षेप किये जाने पर वह उन्हें उचित जवाब देकर अपने पक्ष का निर्वाह कर सकता है एवं प्रतिपक्षी के सिद्धान्तों की कमजोरी बता कर उसे चुप कर सकता है।

(३३) गम्भीर- गम्भीर व्यक्ति वृच्छता पर नहीं उतरता और इसलिये वह अपम गौरव की रक्षा कर लेता है।

(३४) दीप्तिमान्- तेजस्वी पुरुष दूसरे के प्रभाव में नहीं आता, न प्रतिवादी उस दवा ही सकता है। वह दूसरों को सहज ही प्रभावित कर धर्म की ओर प्रवृत्त कर सकता है।

(३५) शिव- कोपन करने वाला अथवा जहाँतहाँ विहार कर लोगों का बन्ध्याण करने वाला।

(३६) सोम- सौम्य-शान्त दृष्टि वाला।

आचार्य उक्त छत्तीस गुणों से अलंकृत होते हैं। उपलक्षण से उनमें उदारता स्थिरता आदि और भी सैंकड़ों गुण होते हैं तथा वे मूल गुण एवं उत्तर गुणों के तो धारक होते ही हैं।

(प्रवचन सारोद्धार ६४ द्वार)

६८३- प्रश्नोत्तर छत्तीस

(१) प्रश्न-नमस्कार सूत्र के अरिहन्त आचार्य और उपाध्याय इन तीनों पदों का समावेश साधु पद में हो जाता है फिर सिद्ध और साधु-ये दो ही पद न कहकर पाँच पद क्यों कहे ?

उत्तर-अरिहन्त आचार्य और उपाध्याय साधु गुणों से सहित होते हैं यह ठीक है। किन्तु सभी साधु अरिहन्त, आचार्य और उपाध्याय के गुणों से सहित नहीं होते। साधुओं में कुछ अरिहन्त होते हैं जिन्हें तीर्थङ्कर नामकर्म का उदय होता है, कई सामान्य केवली होते हैं, कई विशिष्ट सूत्रों की देशना देने वाले आचार्य होते हैं, कई सूत्र पढ़ाने वाले उपाध्याय होते हैं और शेष सामान्य साधु होते हैं। सामान्य साधु कहने से विशिष्ट गुण धारक अरिहन्त आदि के विशेष गुणों का ख्याल नहीं होता। इसलिये साधु सामान्य को नमस्कार करने से विशिष्ट गुण सम्पन्न अरिहन्त आदि का न स्मरण होता और न वैसी भावना ही होती है। मनुष्य सामान्य अथवा जीव सामान्य को नमस्कार करने से जैसे अरिहन्तादि विशिष्ट पुरुषों को नमस्कार नहीं होता इसी तरह सामान्य साधु को नमस्कार करने से भी अरिहन्तादि को नमस्कार नहीं होता। अतएव नमस्कार सूत्र में अरिहन्त आचार्य और उपाध्याय को सामान्य साधु से पृथक् नमस्कार किया गया है।

(भगवतीसूत्र मंगलाचरण टीका) (विशेषावश्यक भाष्य गाथा ३२०१ से ३२०६)

(२) प्रश्न- सिद्ध अरिहन्त से बड़े हैं फिर नमस्कार सूत्र में अरिहन्त को पहले क्यों नमस्कार किया गया ?

उत्तर—सिद्ध सर्वथा कृतकृत्य होते हैं, अरिहन्त भी दीक्षा धारण करते समय सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं इस कारण सिद्ध अरिहन्त की अपेक्षा गुणों में प्रधान हैं और प्रधानता की दृष्टि से नमस्कार सूत्र में उन्हें प्रथमपद में और अरिहन्त को दूसरे पद में रखना चाहिये, यह कहा जाता है। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में अरिहन्त ही प्रधान हैं और महान् उपकारी हैं। ये ही तीर्थ के भवर्तक होते हैं और इन्हीं के उपदेश से सिद्धों का ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रधानता की दृष्टि से ही अरिहन्त को पहले नमस्कार किया गया है।

सिद्धों की प्रधानता कौन कारण दिये जाते हैं वे भी ठीक नहीं हैं। अरिहन्त भी थोड़े ही काल में सर्वथा कृतकृत्य होने वाले होते हैं इसलिये कृतकृत्यता दोनों में समान ही है। दीक्षा के समय नमस्कार करने से सिद्धों की प्रधानता सिद्ध नहीं होती। यों तो अरिहन्त भी सिद्धों के नमस्कारयोग्य हो जायेंगे क्योंकि सिद्धिपद की प्राप्ति भी अरिहन्तों के नमस्कारपूर्वक होती है। दूसरी बात यह है कि अरिहन्त दीक्षा लेते समय सिद्धों को नमस्कार करते हैं उस समय वे ब्रह्मस्थ होते हैं किन्तु शैवली नहीं होते।

अरिहन्त के उपदेश से सिद्धा का ज्ञान होता है इसलिये वे बड़े हैं। यदि यह माना गया तो आचार्यादि भी प्रज्ञान हो जायेंगे क्योंकि अरिहन्त के अभाव में इन्हीं के उपदेश से अरिहन्त और सिद्ध दोनों का ज्ञान होता है। इसलिये गौतमादि के लिये नमस्कार सूत्र का क्रम ठीक है किन्तु दूसरों के लिये, जो आचार्य के उपदेश से अरिहन्त और सिद्ध का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आचार्य के नमस्कार के साथ इस सूत्र का प्रारम्भ होना चाहिये। यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि आचार्य स्वतन्त्र देशना नहीं देते किन्तु अरिहन्त के उपदेश के अनुसार ही उनका उपदेश होता है। इसलिये वास्तव

में अरिहन्त ही सभी अर्थ बतलाने वाले हैं। इस प्रकार नमस्कार सूत्र में जो सर्वप्रथम अरिहन्त को नमस्कार किया गया है वह सभी के लिये युक्त ही है। आचार्य तो अरिहन्त की सभा के सभ्य रूप हैं उन्हें अरिहन्त से पहले नमस्कार कैसे किया जा सकता है ?

(भगवती मंगलाचरण टीका) (भिक्षुपाठ्यग्रह भाष्य गाथा ३०१०-३२२१)

(३) प्रश्न— नमस्कार उत्पन्न है या अनुत्पन्न ? यदि उत्पन्न होता है तो उसके उत्पादक निमित्त क्या हैं ?

उत्तर— नमस्कार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सभी नय एकमत नहीं हैं। कोई नमस्कार को अनुत्पन्न (शाश्वत) और कोई उसे उत्पन्न मानते हैं। सर्वसंग्राही नैगमनय का विषय सामान्य है और वह उत्पाद और विनाश से रहित है। इस नय के अनुसार सभी वस्तुएं सदा से हैं। न कोई वस्तु नई उत्पन्न होती है और न नष्ट ही होती है। इसलिये इस नय की अपेक्षा नमस्कार अनुत्पन्न है। मिथ्या-दृष्टि अवस्था में भी यह नय द्रव्यरूप से नमस्कार का अस्तित्व मानता है। यदि ऐसा न माना जाय तो नमस्कार फिर उत्पन्न ही न होगा क्योंकि सर्वथा असत् वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती।

शेष विशेषवादी नयों का विषय विशेष है और वह उत्पाद विनाश धर्म वाला है। इन नयों की अपेक्षा उत्पाद और विनाश रहित वस्तु बन्ध्यापुत्र की तरह असद्रूप है। इसलिये ये नय नमस्कार को उत्पन्न मानते हैं।

जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके उत्पादक निमित्त भी होते हैं। नमस्कार के तीन निमित्त हैं— समुत्थान (शरीर), वाचना और लब्धि। अविशुद्ध नैगम, संग्रह और व्यवहार—इन तीन नयों की अपेक्षा नमस्कार के ये तीन निमित्त हैं। ऋजुसूत्र नय वाचना और लब्धि दो ही निमित्त मानता है क्योंकि देह के होते हुए भी वाचना और लब्धि के अभाव में नमस्कार रूप कार्य की उत्पत्ति

नहीं होती। शब्द, समभिरूढ और एवभूत नय केवल आचरण ज्ञयोपशम रूप लब्धि को ही नमस्कार का कारण मानते हैं क्योंकि लब्धिरहित अभव्य जीवों में वाचना का निमित्त मिल जाने पर भी नमस्कार रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती।

उक्त नयों के मन्तव्यों के समर्थन और विरोध में विशेषावरयक भाष्य में अनेक युक्तियाँ दी गई हैं। विशेष जिज्ञासा के लिये यह विषय बड़ा देखना चाहिये।

(विशेषावरयक भाष्य गाथा २८०६ से २८३६)

(४) प्रश्न—नमस्कार का स्वामी नमस्कारकर्त्ता है या पूज्य है?

उत्तर—नमस्कार के स्वामित्व के सम्बन्ध में नयों के अभिप्राय जुटे जुटे हैं। नैम्य और व्यवहार नय के अनुसार नमस्कार का स्वामी पूज्य आत्मा है। जैसे साधु को दी गई भिक्षा साधु की होती है पर दाता की नहीं होती। इसी प्रकार पूज्य को किया गया नमस्कार पूज्य का होता है पर नमस्कार करने वाले का नहीं होता। जैसे रूपादि धर्म घट का स्वरूप बतलाने के कारण घट ही पर्याय है इसी प्रकार नमस्कार भी पूज्य की पूज्यता बतलाता है इसलिये यह पूज्य ही पर्याय है। चूंकि पूज्य नमस्कार का हेतु है उसे देख कर भक्त में नमस्कार करने की भावना प्रगट होती है इस कारण भी नमस्कार पूज्य का ही है। नमस्कार करने वाला पूज्य का दासत्व स्वीकार करता है इस दृष्टि से भी वह और उससे किया गया नमस्कार पूज्य ही का है।

सग्रह नय सामान्य मात्र को विषय करता है इस कारण वह जीव का नमस्कार, पूज्य का नमस्कार इत्यादि विशेषणरहित केवल सत्ता रूप नमस्कार को स्वीकार करता है। इसलिये यह नय स्वामित्व का विचार ही नहीं करता।

अनुसूत के अनुसार नमस्कार उपयोगात्मक ज्ञान रूप अथवा

‘अरिहन्त को नमस्कार हो’ इस प्रकार शब्द रूप अथवा मस्तक झुकाने आदि क्रिया रूप है। ये ज्ञान शब्द और क्रिया नमस्कार-कर्त्ता के गुण हैं इसलिये नमस्कार भी उसी का है। नमस्कार करना कर्त्ता के अधीन है इस कारण भी वह उसी का है। नमस्कार का स्वर्गादि फल नमस्कार करने वाले को प्राप्त होता है, नमस्कार कारणक कर्मों का क्षयोपशम भी उसी के होता है इसलिये नमस्कार का स्वामी भी वही है।

शब्द समभिरूढ़ और एवंभूत नय के अनुसार उपयोग रूप ज्ञान ही नमस्कार है किन्तु वे शब्द और क्रिया रूप नमस्कार नहीं मानते। ज्ञान रूप उपयोग का स्वामी नमस्कार कर्त्ता है इसलिये इन नयों के अनुसार नमस्कार का स्वामी भी वही है।

(विशेषावग्यक भाष्य २=७० से २=६२)

(५) प्रश्न - तीर्थंकर दीक्षा लेने समय किसे नमस्कार करते हैं? उत्तर - तीर्थङ्कर देव दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं। आचारंग मूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भावना-ध्ययन में भगवान् महावीर की दीक्षा के सम्बन्ध में यह पाठ है - तत्रो एं समणे जाव लोयं करित्ता सिद्धाणं णमुक्कारं करेइ, करित्ता सव्वं मे अकरणिज्जं पावं कम्मं ति कट्ठु सामाइयं चरित्तं पडिवज्जइ ।

भावार्थ - इसके पश्चात् श्रमण भगवान् यावत् लोच करके सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं और सभी पाप कर्मों का त्याग कर सामायिक चारित्र अंगीकार करते हैं।

इसी प्रकरण में हरिभद्रीयावश्यक में यह गाथा है -

काज्जण णमुक्कारं सिद्धाणमभिग्गहं तु से गिएहे ।
सव्वं मे अकरणिज्जं पावं ति चरित्तमारूढो ॥

भावार्थ - सिद्धों को नमस्कार कर वे अभिग्रह लेते हैं कि सभी

पाप का मुक्तेत्याग है। इस प्रकार भगवान् ने चारित्र्य स्वीकार किया।

(६) प्रश्न— क्या परमावधिज्ञानी चरमशरीरी होते हैं ?

उत्तर— भगवती सातवें शतक के सातवें उद्देशों में परमावधिज्ञानी को चरमशरीरी बतलाया है। परमावधिज्ञानी के लिये सूत्रकार ने 'तेणैव भवग्गहणेण सिद्धिभूतए जाव अन्त करेत्तए' कहा है अर्थात् वह उसी भव में सिद्ध होता है यावत् यमों का अन्त करता है। भगवती अठारहवें शतक के आठवें उद्देशों में टीका में कहा है कि परमावधिज्ञानी अवश्य ही अन्तर्मुहूर्त में सबलज्ञान प्राप्त करता है।

(७) प्रश्न— किसी विषय की शका होने पर अनुत्तरविमान वासी देव किसको पूछते हैं और कहाँ से ?

उत्तर— अनुत्तरविमानवासी देव शका उत्पन्न होने पर अपने विमान से ही यहाँ रहे हुए केवली से पूछते हैं और केवली जो समाधान देते हैं उसे वे वहाँ से जान लेते हैं। भगवती पाँचवें शतक चौथे उद्देशों में इस विषय में प्रश्नोत्तर हैं। भावार्थ इस प्रकार है —

प्रश्न— हे भगवन् ! क्या अनुत्तरोपपातिक देव यहीं रहते हुए यहाँ रहे हुए केवली के साथ (मानसिक) आलाप सलाप कर सकते हैं ? उ० हाँ, कर सकते हैं। प्र० हे भगवन् ! यह किस तरह ? उ० हे गौतम ! अनुत्तरोपपातिक देव अपने स्थान पर रहे हुए ही अर्थ, हेतु, प्रश्न, कारण अथवा व्याकरण पूछते हैं और यहाँ रहे हुए केवली उनका उत्तर देते हैं। इस प्रकार वे देवता आलाप सलाप कर सकते हैं। प्र० हे भगवन् ! केवली जो उत्तर देते हैं उसे अनुत्तरविमानवासी देव क्या वहाँ रहते हुए जानते देखते हैं ? उ० हाँ, जानते देखते हैं। प्र० हे भगवन् ! अनुत्तरविमान के देव अपने विमान से ही केवली द्वारा दिये गये उत्तर कैसे जानते और देखते हैं ? उ० हे गौतम ! अनन्त मनोद्रव्यवर्गणाए उन देवताओं के अवधिज्ञान की विषय होती हैं एवं सामा य तथा विशेष रूप

से ज्ञात होती है। इस कारण वे अपने विमान से ही, केवली जो उत्तर देते हैं उन्हे, जानते और देखते हैं।

टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि अनुत्तरविमान-वासी देवों का अवधिज्ञान सकल लोकनाड़ी को विषय करता है और इसलिये उससे मनोद्रव्यवर्गणां भी जानी जा सकती हैं। लोक के संख्यात भाग को विषय करने वाला अवधि भी मनोद्रव्यग्राही माना गया है तो सकल लोकनाड़ी को जानने वाला अवधिज्ञान मनोद्रव्यवर्गणां ग्रहण करे, इसमें क्या विशेषता है?

इस प्रकार अनुत्तरविमानवासी देव मनोद्रव्य को ग्रहण करने वाले अवधिज्ञान द्वारा अपने विमान से ही केवली के उत्तर जानते हैं।

(८) प्रश्न— मनःपर्ययज्ञान का विषय क्या है ?

उत्तर— मनःपर्ययज्ञान का विषय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से चार प्रकार का कहा गया है। द्रव्य की अपेक्षा मनःपर्यय-ज्ञानी संज्ञी जीवों के, काययोग से ग्रहण कर मनोयोग द्वारा मन रूप में परिणत हुए मनोद्रव्य को जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा वह मनुष्यक्षेत्र के अन्दर रहे हुए संज्ञी जीवों के उक्त मनोद्रव्य जानता है। काल की अपेक्षा वह मनोद्रव्य की पर्यायों को भूत और भविष्य काल में पल्योपम के असंख्यातभाग तक जानता है। भाव की अपेक्षा मनःपर्ययज्ञानी द्रव्यमन की चिन्तनपरिणत रूपादि अनन्त पर्यायों को जानता है। परन्तु भावमन की पर्याय मनःपर्यय-ज्ञान का विषय नहीं है। भावमन ज्ञानरूप है और ज्ञान अमूर्त है इसलिये वह छद्मस्थ के ज्ञान का विषय नहीं है। मनःपर्ययज्ञानी चिन्तनपरिणत द्रव्यमन की पर्यायों को साक्षात् जानता है किन्तु चिन्तन की विषयभूत घटादि वस्तुओं को वह मनःपर्ययज्ञान द्वारा साक्षात् नहीं जान सकता। मनोद्रव्य की पर्याय को जानकर वह अनुमान करता है— चूँकि मनोद्रव्य इस प्रकार विशिष्ट रूप से

परिणत हुए हैं इसलिये इनकी चिन्तनीय वस्तु यह होनी चाहिये। इस प्रकार अनुमान द्वारा यह चिन्तनीय घटादि वस्तुएँ जानता है।

(विशेषावश्यक भाष्य गाथा ८१० से ८१४)

(६) मश्रु-शास्त्रों में मनःपर्ययदर्शा नहीं कहा गया है फिर नन्दीसूत्र में मनःपर्ययज्ञान के वर्णन मसूत्रकार ने 'अनन्तप्रदेशी स्फन्ध जानता है और देखता है' यह कैसे कहा ?

उत्तर-मनःपर्ययज्ञान विशिष्ट क्षयोपशम से होन के कारण वस्तु को विशेष रूप से ही ग्रहण करता है पर सामान्य रूप से ग्रहण नहीं करता। यही कारण है कि मनःपर्यय दर्शन नहीं माना गया है। नन्दीसूत्र की टीका मसूत्रकार ने 'देखता है' शब्दों का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है।

मनःपर्ययज्ञानी मनोद्रव्यों द्वारा चिन्तित घटादि साक्षात् नहीं जानता किन्तु, यदि ये पदार्थ चिन्तन के विषय न होते तो मनोद्रव्या की इस प्रकार विशिष्ट परिणति नहीं होती, इस प्रकार अनुमान द्वारा जानता है और वहाँ मनःकारणक अचक्षुदर्शन होता है। इस अचक्षुदर्शन की अपेक्षा मसूत्रकार ने 'मनःपर्ययज्ञानी देखता है' इस प्रकार कहा है। यही बात चूर्णिकार ने भी कही है—

मुणियस्थ पुण पच्चक्खथो न पेक्खइ, जेण मणो-
दब्बालघण मुत्तममुत्त वा, सो य छउमत्थो त अणुमा-
णथो पेक्खइ, अतो पासणिया भणिया ।

भावार्थ-मनःपर्ययज्ञानी चिन्तित अर्थको प्रत्यक्ष से नहीं देखता है क्योंकि मनोद्रव्य का विषय मूर्त अथवा अमूर्त होता है। मनःपर्ययज्ञानी छद्मस्थ है इसलिये वह उसे अनुमान से देखता है इसी लिये मनःपर्ययज्ञानी के लिये देखना कहा गया है।

विशेषावश्यक भाष्य में भी इसका स्पष्टीकरण इसी प्रकार किया गया है। जैसे कई आचार्यों के मत से श्रुतज्ञानी अचक्षुदर्शन

से देखता है उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी भी अचक्षुदर्शन द्वारा देखता है। मनःपर्ययज्ञानी घटादि अर्थ का चिन्तन करते हुए व्यक्ति के मनोद्रव्य मनःपर्ययज्ञान द्वारा साक्षात् जानता है और इसके बाद उसके मानस अचक्षुदर्शन उत्पन्न होता है और उसके द्वारा वह उन्हीं का विकल्प करता है। इस अचक्षुदर्शन की अपेक्षा ही यह कहा जाता है कि मनःपर्ययज्ञानी देखता है।

नन्दीसूत्र के टीकाकार ने इसका दूसरी तरह से भी स्पष्टीकरण किया है। सामान्य रूप से क्षयोपशम के एकरूप होने पर भी बीच में द्रव्यों की अपेक्षा क्षयोपशम के विशेष होने का सम्भव है। इसलिये अनेक तरह का उपयोग हो सकता है। जैसे इसी मनःपर्ययज्ञान में ऋजुमति विपुलमति रूप दो तरह का उपयोग है। यही कारण है कि मनोद्रव्य के विशिष्टतर आकार के ज्ञान की अपेक्षा मनःपर्ययज्ञानी के लिये 'जानता है' यह कहा जाता है और मनोद्रव्य के सामान्य आकार को जानने की अपेक्षा 'वह देखता है' इस प्रकार कहा जाता है। इस प्रकार मनोद्रव्य के विशिष्टतर आकार-ज्ञान की अपेक्षा मनोद्रव्य का सामान्य आकार का ज्ञान व्यवहार से दर्शन कहा गया है, वास्तव में तो वह भी ज्ञान ही है। यही कारण है कि सूत्र में चार ही प्रकार का दर्शन कहा है पाँच प्रकार का नहीं। वास्तव में मनःपर्ययदर्शन सम्भव ही नहीं है।

नोट—विशेषावश्यक भाष्य में इस सम्बन्ध में और भी मन्तव्य दिये हैं जैसे मनःपर्ययज्ञानी अवधिदर्शन से देखता है, विभंगदर्शन जैसे अवधिदर्शन में अन्तर्भूत है वैसे मनःपर्ययदर्शन भी अवधिदर्शन में अन्तर्भूत है आदि। पर ये मन्तव्य सिद्धान्त सम्मत नहीं हैं।

(नदी टीका मनःपर्ययज्ञानाधिकार) (विशेषावश्यक भाष्य गाथा = १५)

(१०) प्रश्न— यदि इन्द्रिय और मन कारणक सामान्य अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान दर्शन है तो फिर चक्षुदर्शन और

अचक्षुदर्शन ये दो ही भेद कैसे किये गये हैं ? चक्षु की तरह श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ भी दर्शन में कारण हैं और इस प्रकार पाँच इन्द्रिय और मन से होने वाले छ. दर्शन होते हैं न कि दो ही ।

उत्तर-वस्तु सामान्य विशेष रूप होती है । कहीं उसका सामान्य रूप से कथन होता है और कहीं विशेष रूप से । यहाँ चक्षुदर्शन विशेष रूप से और अचक्षुदर्शन सामान्य रूप से कहा गया है । इन्द्रिय क प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी दो भेद मान कर, इनसे होने वाले दर्शन के भी ये दो भेद किये गये हैं और इसलिये और तरह से कहना सम्भव नहीं है । यद्यपि मन अप्राप्यकारी है किन्तु मन का अनुसरण करने वाली प्राप्यकारी इन्द्रियाँ बहुत हैं इसलिये मन विषयक दर्शन भी अचक्षुदर्शन शब्द से ग्रहण किया गया है ।

(भगवती पहला शतक तीसरा उद्देशा टीका)

(११) प्रश्न-सामायिक से ही सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं फिर सर्वविरतिरूप सामायिक वाले को पोरिसी आदि के प्रत्याख्यानो की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर-सर्वविरतिरूप सामायिक वाले को भी अपमाद की वृद्धि के लिये पोरिसी आदि प्रत्याख्यान करना चाहिये । कहा भी है-
सामाहं चि ह्य सावज्जचागरुवे उ गुणकर एय ।
अप्पमायवुद्धि जणगत्तणेषु आणओ चिन्नेय ॥

भावार्थ-सावधत्याग रूप सामायिक हाने पर भी ये पोरिसी आदि के प्रत्याख्यान गुणकारी हैं क्योंकि ये अपमाद को बढ़ाने वाले हैं । ऐसा आज्ञा से सम्भना ।

(भगवती पहला शतक तीसरा उद्देशा टीका)

(१२) प्रश्न- क्या साधु के सत्यवचन में विवेक होना चाहिये ?

उत्तर-सूत्रकृतांग सूत्र के वीरस्तुति नामक छठे अध्ययन में कहा गया है- 'सच्चेसु वा अणवज्जं वर्यति' अर्थात् सत्यवचन

में भी दूसरों को दुःख न पहुँचाने वाला निरवद्य वचन प्रधान है। साधु को सावद्य सत्य का त्याग कर निरवद्य सत्य कहना चाहिये। प्रश्नव्याकरण सूत्र के दूसरे संवर द्वार में सत्य की महिमा कढ़ कर आगे यह बतलाया है कि ऐसा सत्य न कहना चाहिये जो संयम में थोड़ा सा भी बाधक हो। जिन वचनों से प्राणी की हिंसा होती हो ऐसे वचन साधु को न कहना चाहिये। काणे को काणा, चोर को चोर कहने से सामने वाले को दुःख होता है इसलिये ऐसा पापकारी सावद्य सत्य भी न कहना चाहिये। चारित्र्य का विनाश करने वाली स्त्री आदिकी विकथाएं भी उसे न करनी चाहिये। व्यर्थ का वाद और कलह तथा अनार्य वचनों का प्रयोग भी उसे न करना चाहिये। अपवाद (दूसरे के दूषण प्रगट करना) और विवाद करना साधु के लिये मना है। दूसरे की विदम्बना करने वाले तथा बल एवं ढिंढाई प्रधान वचन साधु को टालना चाहिये एवं निर्लज्ज तथा निंदनीय शब्दों का व्यवहार न करना चाहिये। जो बात अच्छी तरह से देखी सुनी और जानी न हो वह भी साधु को न कहनी चाहिये। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निन्दा भी न करनी चाहिये। जाति, कुल, बल, रूप, श्रुत, दान, धर्म आदि की अपेक्षा दूसरे की हीनता प्रगट हो ऐसे दुःखकारी शब्द भी साधु को न कहना चाहिये।

(१३) प्रश्न—क्या साधु के लिये ग्लान साधु की सेवा करना आवश्यक है या उसकी इच्छा पर निर्भर है ?

उत्तर—वैयावृत्त्य आभ्यन्तर तप है। भगवती शतक पचीस उद्देशा सात में वैयावृत्त्य के दस प्रकार दिये हैं उनमें एक प्रकार ग्लान की वैयावृत्त्य का है। ओघनिर्युक्ति में ग्लान द्वार में कहा है कि 'कुज्जा गिलाणगस्स उ पढमालिअ जाव बहिगमणं' अर्थात् ज्यों ही साधु प्रथम भिक्षा लाने यावत् वाहर जाने में समर्थ हो जाय

कि ग्लान साधु की सेवा करे। इसी ग्रन्थ में आगे कहा है कि साधु को सभी प्रयत्नों से ग्लान साधु की सेवा करना चाहिये।

जइ ता पासत्थोसण्णकुसीलनिग्गवगाणपिदेसिअ करणं।

चरणकरणालसाण सब्भाव परमुहाण च ॥ ४८ ॥

किं पुण जयणाकरणुज्जयाण दत्तिदियाण गुत्ताण ।

सचिग्गपिहारीण सन्वपयत्तेण कायन्व ॥ ४९ ॥

भावार्थ—जब चरण करण में प्रमादाचरण करने वाले सद्भाव विमुख पार्वस्थ, अवसन्न कुशील और निहवों की वैयावृत्य करने के लिये भी कहा गया है तो फिर यतना में सावधान, जितेन्द्रिय, मन बधन काया का गोपन करने वाले उत्पत्तविहारी मोक्षाभिं लापी साधु की वैयावृत्य तो सभी प्रयत्न करके करना ही चाहिये।

इससे यह स्पष्ट है कि ग्लान साधु की सेवा करना मुनि के लिये आवश्यक है पर जब हम देखते हैं कि शास्त्रकारों ने वैयावृत्य न करने या उसकी उपेक्षा करने से अनेक दोष एव प्रायश्चित्त बत लाये हैं तो यह सिद्ध होता है कि यह आवश्यक कर्तव्य है और शास्त्रकारों ने उसे मुनि की इच्छा पर नहीं छोड़ा है।

बृहत्सल्प सूत्र के निर्युक्ति भाष्य में ग्लान की बात सुन उसकी वैयावृत्य न कर उसे टालने की इच्छा वाले साधु के लिये यह कहा है—

सोउण ऊ गिलाण उम्मग्ग गच्छ पडिचह चाचि ।

मग्गाओ चा मग्ग सकमई आणमाईणि ॥ १८७१ ॥

भावार्थ—जो साधु स्वगच्छ या परगच्छ मन्त्रिणी साधु की ग्लानावस्था का हाल सुन कर (वैयावृत्य से बचने के ख्याल से) अटवी की ओर जाने वाला रास्ता ग्रहण करता है अथवा जिस रास्ते से आया वही तरफ वापिस लौट जाता है अथवा एक रास्ता छोड़ कर दूसरे मार्ग से जाने लगता है उसे आज्ञा, अनवस्था, मिथ्यात्व और विराधना दीप लगते हैं।

इतना ही नहीं बल्कि सेवा न होने में ग्लान साधु को जो परि-
ताप आदि होते हैं उनके लिये भी वह प्रायश्चित्त का भागी होता है।
सोज्जण ऊ गिलाणं पंथे गामे य भिक्खवेलाए ।
जइ तुरियं नागच्छइ लग्गइ गरुण स चउमामे ॥१८७२॥

भावार्थ— रास्ते में जाते हुए, गाँव में प्रवेश करते हुए अथवा
गोचरी में फिरते हुए साधु को यदि किसी मुनि की ग्लानावस्था
की सूचना मिले और वह तुरन्त ही उसके पास न पहुँचे तो उसे
गुरु चौमासी प्रायश्चित्त आता है।

साधु की ग्लानावस्था की खबर पाकर जो साधु उसकी उपेक्षा
करता है उसे भी प्रायश्चित्त बतलाया है।

जो उ उवेहं कुज्जा लग्गइ गुरुए सवित्थारे ॥१८७५॥

जो साधु की ग्लानना सुन कर भी उसकी उपेक्षा करता है उसे
सविस्तर गुरु चौमासी प्रायश्चित्त आता है।

उत्तराध्ययन सूत्र द्ध्वीसर्वे समाचारी अध्ययन में साधु की
दिनचर्या बतलाई है। उसमें वैयावृत्य विषयक जो गाथाएँ दी हैं
उनसे भी यही मालूम होता है कि वैयावृत्य साधु के लिये आवश्यक
कर्त्तव्य है और स्वाध्याय से भी प्रधान है। गाथाएँ इस प्रकार हैं—

पुच्चिल्लंमि चउवभागे आइच्चम्मि समुट्ठिए ।

भंडयं पडिलेहिन्ता वंदित्ता य तओ गुरुं ॥

पुच्छिज्जा पंजलिउडो किं कायव्वं मए इहं ।

इच्छं निओइउं भंते वेयावच्चे व सज्जाए ॥

वेयावच्चे निउत्तेणं कायव्वमगिलायओ ।

भावार्थ—सूर्योदय होने पर पहली पहर के चौथे भाग में वस्त्रपा-
त्रादि की प्रतिलेखना करे और गुरु को वन्दना करके हाथ जोड़
कर यह पूछे कि भगवन् ! मुझे क्या करना चाहिये ? आप चाहें
तो मुझे वैयावृत्य में लगा दीजिये अथवा स्वाध्याय में। गुरुदेव

द्वारा वैयाहृत्य में नियुक्त किये जाने पर साधु को ग्लानिभाव का त्याग कर वैयाहृत्य करनी चाहिये।

वैयाहृत्य करना साधु के लिये जितना आवश्यक है उसका उतना ही अधिक माहात्म्य भी है। उत्तराध्ययन सूत्र के उनतीसवें अध्ययन में वैयाहृत्य का फल बतलाते हुए कहा है—

वेयाचचेण भते ! जीवे किं जणयइ ? तित्थयरगुत्त कम्म निषण्णइ ।

हे भगवन् ! वैयाहृत्य से जीव को क्या फल होता है ? वैयाहृत्य से जीव तीर्थङ्कर गोन बाँधता है।

आद्यनिर्युक्ति के टीकाकार ने गाथा ६२ की टीका में ग्लानि साधु की सेवा की महत्ता दिखाने के लिये यह गाथा उद्धृत की है—

जो गिलाण पडियरइ सो म पडियरइ ।
जो म पडियरइ सो गिलाण पडियरइ ॥

अर्थ— (भगवान् कहते हैं) जो ग्लानि साधु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है और जो मेरी सेवा करता है वह ग्लानि साधु की सेवा करता है।

सनिर्युक्ति कलघु भाष्य वृत्तिक वृहत्सम्प सूत्र में ग्लानि की सेवा के सम्बन्ध में कहा है—

तित्थाणुसज्जणा खलु भत्ती य क्या हचइ णव ॥१८७८॥

भाष्य— इस प्रकार ग्लानि एव उसकी वैयाहृत्य करने वाले साधुओं की वैयाहृत्य करने से तीर्थ की अनुवर्तना होती है एव तीर्थङ्कर देव की भक्ति होती है। वृत्तिकार ने ग्लानि सेवा की महिमा दिखाने के लिये यह उद्धरण दिया है—

जो गिलाण पडियरइ से मम णाणेण दसणेण चरित्तेण पडिवज्जइ ।

अर्थ— जो ग्लानि की सेवा करता है वह मुझे ज्ञान दर्शन चारित्र्य

द्वारा प्राप्त करता है ।

इससे स्पष्ट है कि ग्लान साधुकी सेवा परिचर्यातीर्थङ्कर देव की भक्ति के बराबर है और इससे ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना होकर भगवान् की आज्ञा की आराधना होती है ।

वैयावृत्त्य की महत्ता दिखाने के लिये श्रौचनिर्युक्तिकार की दो गाथाएँ उद्धृत की जाती हैं—

वेयावच्चं निययं करेह उत्तर गुणे धरिन्ताणं ।

सव्वं किल पडिवाई वेयावच्चं अपडिवाई ॥ ५३२ ॥

पडिभग्गस्स मयस्स वा नासइ चरणं सुयं अगुणणाए ।

न हु वेयावच्चचिंश्च सुहोदयं नासए कम्मं ॥ ५३३ ॥

भावार्थ— उत्तम गुण धारण करने वाले साधुओं की निरन्तर वैयावृत्त्य करो । सभी प्रतिपाती है किन्तु वैयावृत्त्य अप्रतिपाती है । संयम से गिर जाने एवं मृत्यु होने पर चारित्र नष्ट हो जाता है । नहीं फेरने से शास्त्र ज्ञान विस्मृत हो जाता है किन्तु वैयावृत्त्य से अर्जित शुभ फल देने वाले कर्मों का कभी विनाश नहीं होता ।

(१४) प्रश्न— विजय आदि चार अनुत्तरविमानों में उत्पन्न हुआ जीव क्या नरक तिर्यञ्च के भव करता है ?

उत्तर— प्रज्ञापनासूत्र पन्द्रहवें पद के दूसरे उद्देशे की टीका में कहा है कि विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित विमानों में उत्पन्न हुआ जीव वहाँ से निकल कर कभी भी नरक तिर्यञ्च में तथा व्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न नहीं होता । केवल मनुष्य एवं सौधर्म आदि वैमानिक देवों में ही जाता है । टीका यह है—

इह विजयादिषु चतुर्षु गतो जीवो नियमात् तत उद्धृतो न जातुचिदपि नैरयिकादि पंचेन्द्रियतिर्यक् पर्यवसानेषु तथा व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च मध्ये समागमिष्यति तथास्वाभाव्यात्, मनुष्येषु सौधर्मादिषु चागमिष्यति ।

भावार्थ— विजयादि चार अनुत्तरविमाना में गये हुए जीव के लिये यह नियम है कि यह वहाँ से निकल कर स्वभाव से ही नरक से लेकर तिर्यञ्चपचेन्द्रिय तक तथा व्यन्तर ज्योतिषी देवों में कभी नहीं आयेगा पर मनुष्य तथा सौधर्मादि विमानों में आयेगा।

(१५) प्रश्न—अभव्य जीव ऊपर कहाँ तक उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर—अभव्य जीव ऊपर नग्नैवेयक तक उत्पन्न होते हैं।

प्रश्नचारागोद्वार १६० द्वार में कहा है कि मिथ्यादृष्टि भव्य एवं अभव्य जीव जिनोक्त व्रत, अष्टमादि उत्कृष्ट तप तथा प्रतिलेख नादि दैनिक क्रियाओं का आचरण कर उत्कृष्ट ग्रैवेयक तथा जघन्य भवनपति देवों में उत्पन्न होते हैं। चारित्र परिणाम से रहित होने के कारण उक्त अनुष्ठान करते हुए भी ये जीव असयती ही हैं।

भगवती पहल शतरु दमरे उभे में दत्त याग्य अममती जीवों की उत्पत्ति जघन्य भवनपति उत्कृष्ट ऊपर के ग्रैवेयक में करी है। टीकाकार ने व्याख्या करते हुए कहा है कि यहाँ असयती से श्रमण गुणधारी साधु की समाचारी और उमरे अनुष्ठाना का पालन करने वाले द्रव्यविगमारी मिथ्यादृष्टि भव्य अथवा अभव्य जीव समझन चाहिये। ये जीव साधु की पूर्ण क्रिया पालने के कारण ही ऊपर के ग्रैवेयक में उत्पन्न होते हैं। चारित्र परिणाम से शून्य होने के कारण साधुयोग्य अनुष्ठान करते हुए भी उन्हें असयत कहा है। यहाँ यह शक्य हो सकती है कि ऐसे जीव किस प्रकार श्रमणगुणों के धारक हो सकते हैं? समाधान में टीकाकार ने कहा है कि यद्यपि उक्त महात्मि या दर्जन रूप मोह की मरणादृष्टि भी राजा महा राजा परमर्षी आदि से साधु महान्माओं का प्रत्यक्ष पूजा स्तकार हाते देख कर उन्हें प्रत्यक्ष पूजा साधु के क्रिया अनुष्ठानों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और उक्त पूजा स्तकार आदि पाने के लिये ये श्रमण गुणधारी होकर उक्त क्रियानुष्ठानों का पालन करते हैं।

(१६) प्रश्न—ग्राम आकर यावत् सन्निवेशों में कई मनुष्य अल्प आरम्भ वाले, अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक, धर्म का अनुगमन करने वाले, धर्मप्रिय, धर्म के उपदेशक, धर्म को उपादेय समझने वाले, धर्म में अनुराग रखने वाले, हर्षित होकर धर्म का आचरण करने वाले, धर्मानुकूल कार्यों द्वारा आजीविका कमाने वाले, शोभन मनोवृत्ति वाले और साधु का दर्शन कर आनन्दित होने वाले होते हैं। वे प्राणातिपात आदि पापस्थानों से जीवनपर्यन्त देशतः विरत होते हैं और देशतः अविरत होते हैं। राजाभियोग आदि कारणों से अन्यतीर्थियों को वन्दनादि करने का आगार रखकर वे जीवन भर के लिये मिथ्यादर्शन शल्य से विरत होते हैं। आरंभ, समारंभ, करना, कराना, पचन, पाचन, कूटना, पीटना, तर्जना ताड़ना देना तथा वध, वन्ध और क्लेश का वे यावज्जीव देशतः त्याग किये होते हैं और देशतः इनसे अनिवृत्त होते हैं। स्नान, मालिश, वर्णक (सुगन्धित चूर्ण), विलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप गन्ध, माल्य और अलंकार से भी वे जीवनपर्यन्त देशतः विरत होते हैं और देशतः अविरत होते हैं। इस प्रकार क.पायकारणक, सावद्य योग वाले, दूसरों को परिताप देने वाले व्यापारों से वे जीवनभर के लिये एक देश से निवृत्त होते हैं और एक देश से अनिवृत्त होते हैं। ये श्रमणोपासक भावक जीव, अजीव और पुण्य पाप के जानकार, आश्रव, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण वन्ध और मोक्ष के हेयोपादेय स्वरूप के ज्ञाता होते हैं। कर्मवाद पर दृढ़ श्रद्धा होने से वे आपत्ति में भी दूसरे की सहायता नहीं चाहते। भवनपति व्यन्तर आदि देव भी उन्हें निर्ग्रन्थ प्रवचन से चलिता नहीं कर सकते। निर्ग्रन्थ प्रवचन में वे शक्ता कौत्ता और विचि-कित्सा रहित होते हैं। सिद्धान्त का अर्थ उनका जाना हुआ एवं धारा हुआ होता है। संदिग्ध विषय उनके पूछे हुए एवं निर्णीत

होते हैं और शास्त्रा का रहस्य उन्हें अवगत होता है। निर्ग्रन्थ प्रवचन के अनुराग में उनके अस्थि एवं मज्जा तक रगे होते हैं। इसी उत्कृष्ट अनुराग से प्रेरित हो वे निर्ग्रन्थ प्रवचन को ही अर्थ एवं परमार्थ वतलाते हैं और शेष सभी उनके लिये अनर्थ रूप है। वे इतने उदार होते हैं कि यात्रकजनों के त्वातिर वे क़िवाड़ों में भोगल नहीं लगाते बल्कि दरवाजे खुले रखते हैं। उनका किसी के घर एवं अन्त पुर में प्रवेश करना उस घर के लोग के लिये प्रीतिकारी होता है। अष्टमी, चतुर्दशी और अमास्या तथा पूर्णिमा को वे प्रतिपूर्ण पौष व्रत की आराधना करते हैं। श्रमण निर्ग्रन्थों का संयोग मिलाने पर वे उन्हें अशनपान ग्वादिम स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, औषध, भेषज तथा गडिद्वारी पीठ, फलरू, शय्या, सस्तारफ-ये चौदह प्रकार की वस्तुओं का दान देते हैं। उपरोक्त गुणों से विशिष्ट ये श्रावक अन्त समय में आलोचना प्रतिक्रमण पूर्वक सधारा कर समाधि सहित काल कर के कढ़ाँ उत्पन्न होते हैं?

उत्तर-उपरोक्त गुण वाले श्रावक काल प्राप्त कर उत्कृष्ट गार हों अन्युत देवलोक में उत्पन्न होते हैं। यहाँ उनकी शरीर साग रोगम की उत्कृष्ट स्थिति होती है। उन देवताओं के ऋद्धि (पारिवारिक सम्पत्ति), धृति, यश, उल, शीर्य एवं पुरुषाकार पराक्रम होते हैं। य देवता परलोक के आरायक हैं अर्थात् देव भय की स्थिति पूर्ण होने के बाद वे दूसरा जन्म मोक्ष साधनों के अनुकूल प्राप्त करते हैं।

(मौषातिक उतर १)

(१७) मश्र-ग्राम आकर यात्रु सन्निवेशों में कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो आरम्भ परिग्रह से रहित, धार्मिक, सुगीन, सुव्रत वाले एवं साधुजन को देखकर ममुदित दान वाले होते हैं। वे प्राणातिपात यात्रु मिथ्यादर्शन जन्य रूप अठारह पापस्थानों से सर्वथा विरत होते हैं। सभी आरम्भ समारम्भ, कृत धारित, पचन पाचन,

कूटना, पीटना, तर्जना, ताड़ना और वध, वन्ध तथा क्लेश से वे निवृत्त होते हैं। स्नान, मर्दन, वर्णक, विलेपन, शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं गन्ध माल्य तथा अलंकार का उन्हें सर्वथा त्याग होता है। इस प्रकार कषायकारणक, सावय्य योग वाले, परपरितापकारी व्यापारों से सर्वथा विरत हुए ये अनगार ईर्याममिति भापासमिति आदि से युक्त यावत् इसी निर्ग्रन्थ प्रवचन की आराधना को ही अपना उद्देश्य बना कर और सदा इसी को सन्मुख रख कर विचरते हैं। उक्त गुणों वाले ये अनगार महात्मा इस भव की स्थिति पूरी कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर—उक्त गुण विशिष्ट अनगार महात्माओं में से कुछेक को अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान केवलदर्शन प्रगट होते हैं। वे अनेक वर्ष तक केवली पर्याय का पालन कर अनशन द्वारा बहुत से भक्त (आहार) का छेदन करते हैं। एवं जिस उद्देश्य से मुनिदीक्षा धारण की थी उसे पूर्ण कर सभी कर्मों का नाश कर मुक्त हो जाते हैं।

जिन मुनि महात्माओं को केवलज्ञान दर्शन प्रगट नहीं होते। वे अनेक वर्षों तक छद्मस्थपर्याय का पालन करते हैं। अन्त में रोगादि होने से अथवा यों ही भक्त का त्याग करते हैं। अनशन द्वारा बहुत से भक्तों का छेदन कर एवं जिस प्रयोजन से प्रव्रज्या धारण की थी उसकी आराधना कर वे चरम श्वासोच्छ्वास में अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान दर्शन प्राप्त करते हैं एवं मिद्ध, बुद्ध, यावत् मुक्त होते हैं।

कई मुनि जिनके पूर्व कर्म शेष रह जाते हैं वे संलेखना संथारा पूर्वक काल के अवसर काल कर उत्कृष्ट सर्वार्थसिद्ध महाविमान में देव होकर उत्पन्न होते हैं। वहाँ उनके तेतीस सागरोपम की स्थिति होती है। ये परलोक के आराधक होते हैं। (श्रीपपातिक सूत्र ४१)

(१८) प्रश्न-ग्राम आकर यात्रा मन्त्रियेण मं कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो सभी शब्दादि कामा से विरत गेते हैं एव सभी प्रकार के गग-
भाय से निवृत्त हाते हैं । माता पितादि सम्बन्ध एव तन्निमित्तक स्नेह स वे परे हाते हैं । का यदि कृपाया को वे विफल एव क्षीण कर देते हैं एव क्रमश आठ कर्मों का क्षय करते हैं । ये महात्मा पुरुष यहाँ की स्थिति पूरी कर कहाँ जाते हैं ?

उत्तर-उक्त गुण सम्पन्न महात्मा सभी कर्मों का क्षय कर उपर लोकाग्रस्थित सिद्धस्थानम विराजते हैं । (श्रीपातिक सूत्र ११)

(१९) प्रश्न-जलचर, स्थलचर, खेचर आदि पर्याप्त संती तिर्यञ्च पचेन्द्रिय जीवा में से कई जीव को शुभ परिणाम एव अभय-साय और लज्या की विशुद्धि से तथा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से ईहा, अपाह, मार्गणा और गत्रेपणा करते हुए जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिसमें वे अपने सभी अवस्था में किये हुए पूर्वभय देखने लगते हैं । वे स्वयमेव पाँच अणुत्रतों को अङ्गीकार करते हैं और त्याग प्रत्याख्यान शीलव्रत गुणव्रत तथा पौषधोपयाम का आचरण करते हुए अपना जीवन विताते हैं । अन्तिम समय में आत्मोपना और प्रतिक्रमण करके अनशन द्वारा भक्त का छेदन कर समाधिपूर्वक कालधर्म का प्राप्त होते हैं । वे कहाँ उत्पन्न हाते हैं ?

उत्तर- उपरान्त तिर्यञ्च काल करके आठवें सहस्रार देवलाक में उत्पन्न होते हैं । यहाँ उनकी अठारह सागरोपम की स्थिति होती है । वे पारिवाहिक सम्पत्ति, यश आदि से सम्पन्न होते हैं । वे परलोक के आराधक होते हैं । (श्रीपातिक सूत्र ११)

(२०) प्रश्न-'मिच्छत जमुदिन्न त स्वीर्णं अणुत्तिय च उवसत'
अर्थात् उदय में आये हुए मिथ्यात्व का क्षय होना एव अनुदीर्ण मिथ्यात्व का शान्त होना क्षायोपशमित सम्पत्त्व का स्वल्प

है। औपशमिक सम्यक्त्व का भी यही स्वरूप है। जैसे कि-
 खीणम्मि उइन्नम्मि अणुदिल्लंने य सेस मिच्छत्ते ।
 अंतोमुहुत्तमेत्तां उवसमसम्मं लहइ जीवो ॥
 भावार्थ-उदय प्राप्त मिथ्यात्व के क्षीण होने और शेष मिथ्यात्व
 के शान्त होने पर जीव अन्तर्मुहूर्त के लिये उपशम सम्यक्त्व पाता है।
 इस प्रकार दोनों सम्यक्त्व का एकता स्वरूप है फिर दोनों
 को अलग मानने का क्या कारण है ?

उत्तर-ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व में उदय आये हुए मिथ्यात्व का
 क्षय होना है, अनुदीर्ण मिथ्यात्व का विपाकानुभव की अपेक्षा
 उपशम होता है एवं प्रदेशानुभव की अपेक्षा उमका उदय रहता
 है। किन्तु उपशम सम्यक्त्व में तो अनुदीर्ण मिथ्यात्व का उपशम
 ही होता है। इस सम्यक्त्य में प्रदेशानुभव कतई नहीं होता। यही
 दोनों में अन्तर है। कहा भी है—

वेणइ संतकम्मं खओवसमिएसु नाणुभावं सो ।

उवसंत कसाओ पुण वेणइ ण संतकम्मं ॥

भावार्थ ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व में जीव सत्कर्म का वेदन करता
 है। वह विपाक का अनुभव नहीं करता। उपशान्त कपायवाला
 तो सत्कर्म को भी नहीं वेदता है। (भगवती पहला शतक तीसरा उद्देशा टीका)

(२१) प्रश्न- सामायिक का स्वरूप सर्व सावद्य का त्याग है
 और छेदोपस्थापनीय का स्वरूप भी यही है क्योंकि महाव्रत सावद्य-
 विरति रूप होते हैं। फिर ये भिन्न क्यों कहे गये हैं ?

उत्तर-प्रथम एवं चरम तीर्थंकर के साधु क्रमशः ऋजु (सरल)
 एवं वक्रजड़ होते हैं। उनके आश्वासन के लिये चारित्र के ये दो
 भेद कहे गये है। यदि चारित्र के ये दो भेद न होते और केवल
 सामायिक चारित्र का ही विधान होता तो इन साधुओं को कोई
 आश्वासन न रहता। सामायिक चारित्र स्वीकार करने के बाद

उसमें थोड़ा सा दोष लगने से वे सोचते कि हमारा चारित्र ही नष्ट हो गया, हम भ्रष्ट हो गये और इस प्रकार वे व्याकुल हो बैठते। छेदोपस्थापनीय चारित्र का विधान होने से इन साधुओं के आगे ऐसा मोका आन की सम्भावना नहीं है। त्यों न आरोपण के बाद सामायिक के अशुद्ध हो जाने पर भी त्यों के अखण्डित रहने से वे अपने को चारित्रवान् समझते हैं क्योंकि चारित्रव्रतरूप भी होता है। कहा भी है—

रिउ चक्रजड्डा पुरिमेपराण सामाइएवयारहण ।

मणयमसुद्वेऽवि जश्चो सामाइए ह्युति हु चयाइ ॥

भावार्थ— प्रथम एव चरम तीर्थंकरों के साधु क्रमशः ऋजु एव चक्रजड होते हैं। उनके लिये सामायिक के बाद त्यों न आरोपण कहा है। सामायिक में थोड़ा दोष लग जाने पर भी उनके व्रत बने रहते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं आती। (भगवता पहला शतक अक्षरा ३ टीका)

नाट— सामायिक और छेदोपस्थापनिक चारित्र का स्वरूप इसी ग्रंथ के पहल भाग में शोल न० ३१५ में दिया गया है।

(२२) प्रश्न— प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकरों के प्रवचन में पाँच महाव्रत रूप धर्म बतलाया है एव बीच के बाबीस तीर्थंकरों के प्रवचन में चार महाव्रत रूप धर्म कहा गया है। परस्पर विरोध रहित सर्वज्ञ के वचनों में यह विरोध क्यों है ?

उत्तर— पहले तीर्थंकर के साधु ऋजु जड होते हैं और चरम तीर्थंकर के साधु चक्रजड होते हैं जब कि मध्यम तीर्थंकर के साधु ऋजुमाज्ञ होते हैं। ऋजुमाज्ञ साधु सरल एव बुद्धिशाली होते हैं। वे वक्ता के आशय का ठीक समझ कर सरल होने से तदनुसार प्रवृत्ति करते हैं। चार महाव्रत रूप धर्म में पाँचवें महाव्रत का भी समावेश है यह समझ कर वे इसका भी पालन करते हैं। इसके विपरीत ऋजुजड शिष्य पूरा स्पर्शाकरण न होने से पूरी तौर

से समझते नहीं है और इसलिये उमका पालन करना भी उनके लिये कठिन है। वक्रजड़ शिष्य पूरा स्पष्टीकरण न होने से अपनी वक्रता के कारण कुतर्क करते हैं और वक्ता के आशय के अनुसार यथावत् कार्य नहीं करते। यही कारण है कि उनके लिये पाँच महाव्रत रूप धर्म का विधान किया गया है। इस प्रकार विचित्र प्रज्ञा वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिये धर्म दो प्रकार का कहा गया है जैसे वस्तु स्वरूप में कोई भेद नहीं है। चार महाव्रत रूप धर्म भी पाँच महाव्रत रूप ही हैं। ब्रह्मचर्य रूप चाँथे महाव्रत का यहाँ परिग्रहविरमण में समावेश किया गया है। परिग्रहीत स्त्री का ही भोग होता है, अपरिग्रहीत का नहीं। स्त्री भी परिग्रह रूप है और परिग्रह के त्याग से स्त्री का भी त्याग हो ही जाता है।

(भगवती पहला शतक तीसरा उद्देशा टीका) (उत्तगध्ययन २३ अध्ययन)

(२३) प्रश्न— मोहनीय कर्म वेदता हुआ जीव क्या मोहनीय कर्म बाँधता है या वेदनीय कर्म बाँधता है ?

उत्तर— मोहनीय कर्म वेदता हुआ जीव मोहनीय कर्म बाँधता और वेदनीय कर्म भी बाँधता है। सूक्ष्मसम्पराय नामक दसवें गुणस्थान में लोभ का सूक्ष्म अंश वेदता हुआ जीव वेदनीय कर्म ही बाँधता है, मोहनीय कर्म नहीं बाँधता क्योंकि सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानवर्ती जीव के मोहनीय और आयु इन दो कर्मों को छोड़ कर शेष छः कर्मों का ही वन्ध होता है। (श्रौपातिक सूत्र ३८)

(२४) प्रश्न— जीव हल्का और भारी किस प्रकार होता है ?

उत्तर— भगवती प्रथम शतक के नवें उद्देशे में ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि अठारह पापस्थानों का आचरण करने से जीव अशुभ कर्म का उपार्जन कर भारी होता है और फलतः नीच गति में जाता है। अठारह पापस्थानों का त्याग करने से जीव हल्का होता है एवं वह ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है।

नोट— अठारह पापस्थानों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में बोल न० ८६५ म दिया गया है।

(२५) प्रश्न— ईर्यासमिति पूर्वक यतना से जाते हुए साधु से चींटी आदि का मर जाना द्रव्य हिंसा कही है। पर यह हिंसा नहीं है क्योंकि प्रमत्त योग से होन वाला प्राणीवर जो हिंसा कहा गया है।

जो उ पमत्तो पुरिसा तस्स उ जोग पटुच्च जे सत्ता ।
घावज्जन्ति नियमा तेसिं सो हिंसओ होइ ॥

भावार्थ— जो प्रमादी पुरुष है उसके व्यापार से जिन जीवों की हिंसा होती है। उनका हिंसरनियमत वह प्रमादी ही है।

इस प्रकार द्रव्य हिंसा म हिंसा का लक्षण घटित न होते हुए भी वह हिंसा कैसे कही गई ?

उत्तर— ऊपर जो हिंसा की व्याख्या की गई है वह द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की हिंसा की है वैसे द्रव्य हिंसा तो मरण मात्र में रुढ़ है और इस अपेक्षा उक्त हिंसा को द्रव्य हिंसा कहना अस गत नहीं है।

(भगवती पहला शतक तीसरा उद्देश टीका)

(२६) प्रश्न— क्या सभी मनुष्य एक ही क्रिया वाले होते हैं ?

उत्तर— सभी मनुष्य एक ही क्रिया वाले नहीं होते। भगवती सूत्र प्रथम शतक के दूसरे उद्देश में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सयत, सयतासयत और असयत के भेद से मनुष्य तीन प्रकार के हैं। सयत के दो भेद हैं— सराग सयत और वीतराग सयत। उपशान्त एव क्षीण कपाय वाले महात्मा वीतराग सयत होते हैं। राग रहित होने के कारण वे आरम्भादि नहीं करते। अतएव वे क्रिया रहित होते हैं। सरागसयत के भी दो भेद हैं— प्रमत्त सयत और अप्रमत्तसयत। कपायक्षीण न होने के कारण अप्रमत्त सयत के केवल मायाप्रत्यया क्रिया होती है। प्रमत्त सयत के कपाय भी क्षीण नहीं होते तथा प्रमादपूर्वक प्रवृत्ति भी होती है

अतएव उनके मायाप्रत्यया और आरम्भिकी ये दो क्रियाएं होती हैं। संयतासंयत परिग्रह धारी होता है अतएव उसके उक्त दो तथा पारिग्रहिकी ये तीन क्रियाएं होती हैं। असंयत के तीन भेद हैं— सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि एवं सम्यग्मिथ्यादृष्टि। असंयत सम्यग्दृष्टि के प्रत्याख्यान नहीं होते इसलिये उसके चार क्रियाएं होती हैं— आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया और अप्रत्याख्यान प्रत्यया। मिथ्यादृष्टि एवं सम्यग्मिथ्यादृष्टि के उक्त चार एवं मिथ्य दर्शन प्रत्यया ये पाँच क्रियाएं होती हैं।

(२७) प्रश्न—क्या पृथ्वी के जीव अठारह पाप का सेवन करते हैं।

उत्तर— भगवती उन्नीसने शतक के तीसरे उद्देशे में श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—हे भगवन् ! क्या पृथ्वीकाय के जीव प्राणातिपात, मृपावाद यावत् मिथ्यादर्शनशल्य रूप अठारह पापस्थान सेवन करने वाले कहे जाते हैं? उत्तर में भगवान् ने फरमाया है— हे गौतम ! पृथ्वीकाय के जीव प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शन शल्य रूप अठारह पापस्थानों के सेवन करने वाले कहे जाते हैं। वचन आदि के अभाव में पृथ्वीकाय के जीवों को मृपावादादि पाप कैसे लग सकते हैं ? इसका समाधान करते हुए टीकाकार ने कहा है— यच्चेह वचनाद्यभावे ऽपि पृथ्वीकायिकानां मृपावादादिभिरुपाख्यानतन्मृपावादाद्यविरतिमाश्रित्योच्यते। अर्थात् वचनादि के न होते हुए यहाँ जो पृथ्वीकाय के जीवों का मृपावादादि से युक्त कहा है वह मृपावादादि अविरतिकी अपेक्षा जानना चाहिये। चूँकि उन्होंने मृपावादादि पापस्थानों का त्याग नहीं किया है इसलिये उन्हें ये पाप लगते रहते हैं।

(२८) प्रश्न—द्रव्यमन और भावमन का क्या स्वरूप है ? क्या द्रव्य और भावमन एक दूसरे के विना भी होते हैं ?

उत्तर— प्रज्ञापना सूत्र के पन्द्रहवें इन्द्रिय पद में टीकाकार ने

द्रव्य मन और भाव मन की व्याख्या इस प्रकार दी है। मनयोग्य पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण कर जीव उन्हें जो मन रूप से परिणत करता है वही द्रव्यमन है। द्रव्यमन के आधार से जीव का जो मनन व्यापार होता है उस भाव मन कहा जाता है। टीकाकार ने इसकी पुष्टि में नन्दी अध्ययन की चूर्णि उद्धृत की है। यह इस प्रकार है—

‘मणपज्जति नामकम्मोदयत्रो जोग्गे मणोदन्वे धिन्तु मणत्तेण परिणामिया द्वा दन्वमणो भन्नह । जीवो पुण मणपरिणामकिरियावतो भावमणो, किं भणिय होइ मणद्वयान्धणो जीवस्स मणवाचारो भावमणो भणणइ ।

भावार्थ— मनःपर्याप्तिनामकर्म के उदय से जीव मनयोग्य द्रव्य ग्रहण कर उन्हें मन रूप से परिणत करता है। मनरूप से परिणत इन द्रव्यों को ही द्रव्यमन कहा जाता है। मन परिणाम की क्रिया वाला अर्थात् मनन रूप मानसिक व्यापार वाला जीव ही भावमन है। आशय यह है कि द्रव्यमन के आधार से होने वाला जीव का मनन व्यापार ही भावमन कहा जाता है।

भावमन के होने पर अवश्य द्रव्यमन होता है और द्रव्यमन होने पर भावमन होता और नहीं भी होता है। द्रव्यमन के न होने पर भावमन नहीं होता किन्तु भावमन के न होने पर भी द्रव्यमन हो सकता है। जैसे भवस्थ रेवली। लोहप्रकाश में भी कहा है—

द्रव्यचित्त विना भावचित्त न स्यादसज्जिवत् ।

विनाऽपि भावचित्त तु द्रव्यतो जिनध्वज्जिवत् ॥

अर्थ—द्रव्यचित्त विना भावचित्त नहीं होता। जैम असंज्ञी जीव। किन्तु भावचित्त विना भी द्रव्य चित्त होता है। जैसे जिनदेव।

भावमन का अर्थ चैतन्य भी किया जाता है और इस अपेक्षा से भावमन द्रव्यमनरहित असंज्ञी जीवों के भी होता है। भगवती तेरहवें शतक प्रथम उद्देशे में ‘नोइदियोवउत्ता उववज्जति’ की

टीका करते हुए टीकाकार ने कहा है—

नोइन्द्रियमनस्तत्र च यद्यपि मनःपर्याप्त्यभावे द्रव्यमनो नास्ति तथाऽपि भावमनसश्चैतन्यरूपस्य सदा भावात्तेनापयुक्तानामुत्पत्तेर्नोइन्द्रियोपयुक्ता उत्पद्यन्त इत्युच्यते ।

भावार्थ—नोइन्द्रिय का अर्थ मन है । यद्यपि वहाँ मनःपर्याप्ति नहीं है और इस कारण द्रव्य मन नहीं है तो भी चैतन्य रूप भावमन सदा रहता है और उस उपयोग वाले जीवों की उत्पत्ति होती है । अतः नोइन्द्रिय उपयोग वाले उत्पन्न होने हैं ऐसा कहा जाता है ।

(२६) प्रश्न—द्रव्य क्षेत्र काल भाव—इनमें कौन किसमें सूक्ष्म है?

उत्तर—समय रूप काल सूक्ष्म माना जाता है । शतपत्र भेद में प्रत्येक पत्र के भेदन में असंख्यात समय का होना माना गया है । काल की अपेक्षा क्षेत्र अधिक सूक्ष्म है क्योंकि अङ्गुलश्रेणी प्रमाण क्षेत्र में असंख्यात अवसर्पिणी के समयों के बराबर आकाश प्रदेश कहे गये हैं । क्षेत्र की अपेक्षा द्रव्य और भी अधिक सूक्ष्म है क्योंकि एक आकाशप्रदेश में अनन्तानन्त परमाणु आदि पुद्गल द्रव्य रहे हुए हैं । द्रव्य की अपेक्षा भाव अर्थात् पर्याय सूक्ष्म है क्योंकि एक परमाणु की अनन्तानन्त पर्यायें होती हैं । हरिभद्रीयावश्यक में काल से क्षेत्र की सूक्ष्मता बताते हुए कहा है—

सुहुमो य होइ कालो तत्रो सुहुमयरं हवइ खित्तं ।

अंगुल सेठी मित्ते ओसप्पिणीओ असंखेज्जा ॥

भावार्थ—काल सूक्ष्म है और क्षेत्र उससे भी अधिक सूक्ष्म है । अङ्गुल श्रेणी प्रमाण क्षेत्र में असंख्यात अवसर्पिणियाँ होती हैं ।

अवधिज्ञान का विषय बतलाते हुए हरिभद्रीयावश्यक में बतलाया है कि काल, क्षेत्र, द्रव्य और पर्याय (भाव) क्रमशः सूक्ष्म सूक्ष्मतर हैं । इसलिये पहले के विषय की वृद्धि होने पर नियमपूर्वक

उत्तर की वृद्धि होती है और उत्तर की वृद्धि होने पर पहले की वृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी। गाथा यह है—

काले चउण्ह बुद्धी, कालो भइयन्वु खित्तबुद्धीए ।
बुद्धीइ दब्ध पज्जव, भइयन्वा खित्तकाला उ ॥

भावार्थ— जब अवधिज्ञान का विषय काल की अपेक्षा बढता है तो चारों द्रव्य, क्षेत्र, काल और पर्याय की वृद्धि होती है। क्षेत्र की अपेक्षा अवधिज्ञान के विषय की वृद्धि होने पर द्रव्य पर्याय के विषय की वृद्धि होती है पर काल की भजना है। कारण यह है कि क्षेत्र सूक्ष्म है और काल क्षेत्र की अपेक्षा स्थूल है। द्रव्य की अपेक्षा अवधिज्ञान के विषय की वृद्धि होने पर पर्याय विषयक अवधिज्ञान की वृद्धि होती है तथा काल और क्षेत्र विषयक वृद्धि की भजना है क्योंकि काल और क्षेत्र, द्रव्य और पर्याय से स्थूल है। पर्याय विषयक अवधिज्ञान की वृद्धि होने पर द्रव्य विषयक वृद्धि की भी भजना है। पर्याय सूक्ष्म है और द्रव्य उनही अपेक्षा स्थूल है।

इस प्रकार इन चारों काल क्षेत्र द्रव्य और भाव (पर्याय) क्रमशः एक दूसरे से सूक्ष्म सूक्ष्मतर है। (हरिम तीयापरवकनिबुक्ति गाथा ३६ ३७)

(३०) प्रश्न— देवता फौन सी भापा चालते हैं ?

उत्तर— भगवती मृत पाँचवें शतरु के चौथे उद्देशों में गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से यही प्रश्न किया है। उत्तर में कहा गया है कि देवता अर्द्धमागधी भापा चालते हैं और चोली जाने वाली भापाओं में अर्द्धमागधी भापा विशिष्ट है। टीकाकार ने प्राकृत, सस्कृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अभ्र श ये छ भापाए दी हैं और अर्द्धमागधी का स्वरूप बतलाते हुए कहा है— जिस भापा में आधे लक्षण मागधी भापा के हों और आधे प्राकृत भापा के हों वह अर्द्धमागधी भापा है।

भापा आर्य की व्याख्या करते हुए प्रज्ञापना मृत के प्रथम पद में

कहा है—‘भामारिया जेणं अद्धमागहाण् भामाण् भामेति’ अर्थात् जो अर्द्धमागधी भाषा में बोलते हैं वे भाषा आर्य हैं। तीर्थङ्कर देव का धर्मोपदेश भी अर्द्धमागधी भाषा में होता है। समवायांग ३४ में तीर्थङ्कर देव के चार्नीम अतिशयों में वार्डिसवो अतिशय यही बतलाया है—‘ भगवं च एणं अद्ध मागहीण् भामाण् धम्म माइ-क्खई ’ अर्थात् भगवान् अर्द्धमागधी भाषा में धर्मोपदेश करते हैं।

(३१) प्रश्न— क्या ज्योतिष शास्त्र की तरह जैन शास्त्रों में भी पुण्यनक्षत्र की श्रेष्ठता का वर्णन मिलता है ?

उत्तर—हाँ, जैन शास्त्रों में पुण्य नक्षत्र की श्रेष्ठता का वर्णन पाया जाता है। ज्ञानामूत्र के आठवें मल्लि अध्ययन में अरहन्तक श्रावक की समुद्र यात्रा के वर्णन में, व्यापारियों के नौकारूढ़ हो जाने पर, स्तुतिपाठकों ने ये मांगलिक वचन कहे हैं।

हं भो ! सञ्चेसिमवि अत्थसिद्धी, उवट्टिताइं कल्ला-णाइं, पडिहयाति सञ्च पावाइं, जुत्तो पूसो विजओ मुहुत्तो अयं देस कालो ।

अर्थात्—आप सभी लोगों की अर्थसिद्धि हो, कल्याण आपके लिये उपस्थित है, आपके सभी विघ्न नष्ट हो गये। यह देश काल यात्रा के लिये उपयुक्त है क्योंकि चन्द्रमा के साथ पुण्य नक्षत्र है और विजय मुहूर्त है। टीकाकार कहते हैं कि ‘पुण्यनक्षत्रं हि यात्रायां सिद्धिकरं, यदाह, अपि द्वादशमे चन्द्रे पुण्यः सर्वार्थसाधनः।’ यनी पुण्यनक्षत्र यात्रा में सिद्धिदायक है। कहा भी है—वारहवाँ चन्द्र होने पर भी पुण्य नक्षत्र सभी अर्थ की सिद्धि करने वाला होता है।

(३२) प्रश्न— तेरह काठिये के बोलों का वर्णन कहाँ है ?

उत्तर— आलस काठिया, मोह काठिया, प्रज्ञा काठिया, मान काठिया, क्रोध काठिया, प्रमाद काठिया, कृपण काठिया, भय काठिया, शोक काठिया, अज्ञान काठिया, भ्रम काठिया, कुतूहल

काठिया, विषय काठिया—ये तेरह काठिये के बोल कहे जाते हैं और कहा जाता है कि इन्हें दूर करने से आत्मा धर्म प्राप्त करता है। हरिभद्रीयावश्यक में मनुष्य भव की दुर्लभता का उर्खन कर शास्त्र श्रवण की दुर्लभता बनाते हुए उक्त आशय की दो गाथाएँ दी हैं—
 आलस्य मोहऽवर्णना धमा कोहा पमाय विवणत्ता ।
 भय सोगा अणणा वरघखे कुतृहला रमणा ॥
 एतेहि कारयेहि लद्गूप सुदुहृदपि माणुस्स ।
 ए लहइ रुति हियवरि ससारत्तारणि जीचो ॥

भावार्थ— आलस्य, मोह, अज्ञान, स्तम्भ (मान), क्रोध, प्रमाद कृपणता, भय, शोक, अज्ञान, व्याक्षेप, कुतूहल और रमण—इन कारणों से अतिदुर्लभ मनुष्यजन्म पाकर भी यह जीव आत्महितकारी एव ससार से पार पहुँचाने वाला धर्मभरण प्राप्त नहीं करता। तेरह बोलों की व्याख्या इस प्रकार है—

(१) आलस्य—मनुष्य आलस्यवश साधु के समीप नहीं जाता और शास्त्र श्रवण नहीं करता। (२) मोह—मोहवश गृहस्थ के भ्रूणों में फँसा हुआ भी शास्त्र सुनने के लिये समय नहीं निकालता। (३) अज्ञान—साधुओं के प्रति अज्ञान होने से, ये लोग क्या जानते हैं? इस प्रकार उपेक्षा कर उनके पास नहीं जाता। (४) स्तम्भ (मान)—जाति आदि के अभिमान के कारण अपने को उदा समझने वाला भी साधु समागम नहीं करता। (५) क्रोध—कोई साधु को देख कर ही क्रोध करने लगता है इसलिये वह उन के पास जाकर शास्त्र नहीं सुनता। (६) प्रमाद—पाँच प्रमादों में फँसा हुआ भी प्रमादवश शास्त्र श्रवण नहीं करता। (७) कृपणता—साधु के पास जान स उह कुछ दाना पढगा इस दर से कृपणस्वभाववाला व्यक्ति उनके पास नहीं जाता। (८) भय—साधु काग नरकादि का डराना वर्णन करते हैं इस आशका

से भी कोई दरपोक व्यक्ति उनके पाम नहीं जाता । (६) शोक-
 इष्टवस्तु के वियोग जन्य शोक से व्याकुल व्यक्ति भी धर्म श्रवण
 नहीं करता (१०) अज्ञान-कुदृष्टियों से वहकाया हुआ बाल अज्ञानी
 जीव भी सत्य धर्म को नहीं सुनता (११) व्याक्षेप-विविध कर्तव्यों
 से व्याकुल चित्त वाला व्यक्ति भी धर्म श्रवण नहीं करता (१२)
 कुतूहल-नटादि विषयक कुतूहल के कारण कोई धर्म श्रवण नहीं
 करता (१३) रमण (क्रीड़ा) - लावकादि की क्रीड़ाओं में आसक्ति
 वाला व्यक्ति भी धर्म सुनने का सृयोग नहीं पाता ।

(हरिभद्रीयावश्यक न्दुक्ति गाथा ८४१-८४२)

(३३) प्रश्न-जिन जीवों के शरीर से धनुष बना हुआ है उन्हें
 धनुष से होने वाली सावद्य क्रिया से अशुभ कर्मों का बन्ध होता
 है उसी तरह क्या साधु के उपकरण रूप पात्रादि के जीवों को
 भी जीवरक्षा कारणक पुण्य कर्मों का बन्ध होता है ?

उत्तर-पात्रादि के जीवों के पुण्य कर्म का बन्ध होना नहीं माना
 गया है। भगवती पाँचवें शतक के छठे उद्देशे में धनुष चलाने वाले
 पुरुष के एवं धनुष के जीवों के, जिनके शरीर से कि वह बना है,
 पाँच क्रियाएं कही गई है। यहाँ टीकाकार ने शंका उठाई है
 कि पुरुष के पाँच क्रियाएं कहना ठीक है क्योंकि उसके शरीर
 आदि का व्यापार दिखाई देता है पर धनुष के जीवों के क्रियाएं
 कैसे हो सकती हैं? उनका तो शरीर भी उस समय अचेतन अर्थात्
 जड़ है। यदि जड़ शरीर के कारण भी क्रियाएं होने लगी तब
 तो सिद्ध आत्माओं के भी क्रियाएं माननी होंगी क्योंकि उनसे
 त्यक्त शरीर भी लोक में जीव हिंसा के निमित्त हो सकते हैं। इस
 सम्बन्ध में एक बात और भी विचारने योग्य है। चूँकि धनुष
 कायिकी आदि क्रियाओं के कारण हैं इसलिये उसके जीवों के
 अशुभ कर्म का बन्ध होता है तो जीवरक्षा के साधनभूत साधु के
 पात्र आदि धर्मोपकरण के जीवों के भी पुण्य कर्म का बन्ध क्यों न

माना जाय ? इन शक्याओं के समाधान में टीकाकार कहते हैं—

अविरतिपरिणामाबन्धः, अविरतिपरिणामश्च यथा पुरुषस्यास्ति एव धनुरादिनिर्वर्तक शरीरजीवानामपीति, सिद्धाना तु नास्त्यसो इति न बन्ध । पात्रादि जीवाना तु न पुण्यबन्धहेतुत्वत्तद्वेतोर्विवेकादेस्तेष्वभावादिति ।

भावार्थ—विरति परिणाम के न होने से कर्म पुन्य होता है । जिस प्रकार पुरुष के विरतिपरिणाम नहीं है उसी प्रकार उन जीवों के भी, जिनसे कि धनुष आदि पुन्य है, विरतिपरिणाम नहीं है । सिद्धों के विरति परिणाम होता है इसलिये उनके बन्ध नहीं होता । पात्रादि के जीवा क पुण्य का बन्ध नहीं होता क्याकि पुण्य बन्ध में हेतुभूत विवेक आदि का उनमें अभाव होता है ।

इस प्रकार शुभ कर्म पुन्य के हेतुरूप विवेकादि शुभ अध्यवसाय पात्रादि के जीवा क न होने से उन्हें पुण्य का बन्ध नहीं होता कि तु अशुभ कर्म के पुन्य हेतुरूप अविरति परिणाम के होने से धनुष के जीवा को कायिकी आदि क्रियाएँ लगती हैं एव तन्निमित्तक अशुभ कर्म का पुन्य होता है ।

(३४) प्रश्न— क्या 'माहण' शब्द का अर्थ श्रावण भी होता है ?

उत्तर—हाँ, श्रीकामे 'माहण' शब्द का अर्थ श्रावण भी किया गया है । भगवती पहले गतरु सातव उद्देशे में बतलाया है कि सड़ी पचेन्द्रिय पूर्ण पर्याप्त वाला गर्भस्थ जीव तथारूप श्रमण माहण का एव भी आर्य धार्मिक पुन्य सुनकर, धारण कर सवेग से श्रद्धालु एव धर्म में तीव्र अनुराग वाता हो जाता है । वह धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष की कामना, जानना और विषासा वाला पुन जाता है और उसी में उसका चित्त लग जाता है । उसका दोष और अध्यवसाय तद्रूप हो जात है । उसी के उपयोग से उपयुक्त एव उन्मी भावना से भावित वह जीव उसी समय काल करे तो दय-

लोक में उत्पन्न होता है। टीका में 'माहण' का अर्थ यों किया है—

माहणस्स त्ति 'मा हन'इत्येवमादिशति स्वयंस्थूल-
प्राणातिपातनिवृत्तत्वाद् यः स माहनः अथवा ब्रह्मणो
ब्रह्मचर्यस्य देशतःसद्भावाद् ब्राह्मणो देशविरतिस्तस्य वा।

भावार्थ—स्वयं स्थूल प्राणातिपात से निवृत्त होने से जो दूसरों
को 'मत मारो' इस प्रकार का आदेश करता है अथवा देशतः
ब्रह्मचर्ययुक्त होने से जो ब्राह्मण है यानी देशविरति है उसका ""।

भगवती दूसरे शतक के पाँचवें उद्देशे में श्रमण अथवा माहण की
पर्युपासना का फल शास्त्र श्रवण घतलाया है। यहाँ भी टीकाकार
ने माहण शब्द का अर्थ श्रावक किया है। टीका यह है—

अथवा श्रमणः साधुः, माहनः श्रावकः।

अर्थात् श्रमण का अर्थ साधु है और माहण का अर्थ श्रावक है।

(३५) प्रश्न— भगवती सूत्र शतक आठ उद्देशा छः में तथारूप
के असंयती अविरति को प्रासुक या अप्रासुक, एषणीय तथा अनै-
षणीय आहार देने से एकान्त पाप होना बतलाया है तथा निर्जरा
का अभाव कहा है सो किस अपेक्षा से ?

उत्तर— अहिंसा प्रधान जैन धर्म में दया दान की बड़ी महिमा
है। मोक्ष के चार कारणों में दान को पहला स्थान दिया गया
है। सूयगडांग सूत्र के ग्यारहवें अध्ययन में दान के निषेध के
सम्बन्ध में कहा है—'जे य एणं पडिसेहंति वित्तिच्छेयं करिंति ते।'
अर्थात् जो दान का निषेध करते हैं वे प्राणियों की वृत्ति का विनाश
करते हैं। टीकाकार ने ऐसे लोगों के लिये कहा है कि वे आगम-
सद्भाव को नहीं जानते एवं अगीतार्थ हैं। ऐसे दान सम्बन्धी
अन्य भी अनेक पाठ जैनशास्त्रों में उपलब्ध हैं। उन्हें देखने से यह
स्पष्ट है कि भगवती सूत्र के वचन अपेक्षा विशेष से कहे गये हैं। इनका
पूर्वापरसम्बन्ध एवं टीका देखने से इसका खुलासा हो जाता है।

यहाँ दान सम्बन्धी तीन पाठ हैं। पहले पाठ में सयती को प्रासुक आहार देने का फल बताया है, दूसरे में सयती को अप्रासुक आहार देने का फल कहा है और तीसरे में तथारूप के असयती को प्रासुक या अप्रासुक आहार देने का फल है। टीकाकार अभय देव मूरि कहते हैं कि इन तीनों सूत्रों में सूत्रकार ने मोक्ष के लिये दिये जाने वाले दान का ही विचार किया है अनुकम्पा और औचित्य दान का नहीं। अनुकम्पादान और औचित्यदान मनिर्जरा की नहीं किन्तु अनुकम्पा और औचित्य की ही अपेक्षा होती है। कहा भी है—

मोक्षस्वयं ज दाण त पद णसो चिही समक्खाओ ।

अणुकम्पादाण पुण जियेहि न कयाह पडिसिद्ध ॥

भावार्थ—मोक्ष के लिये दिये जाने वाले दान के लिये यह विधि कही है। अनुकम्पादान का जिनदेव ने कहीं भी निषेध नहीं किया है।

असयती को देने में कर्म बन्ध क्यों होता है इसका सुलासा करते हुए हरिभद्रमूरि ने यह कहा है—

शुद्ध वा घदशुद्ध वाऽसयताय प्रदीयते ।

शुरुत्वबुद्ध्या तत्कर्मबन्धकृत्नानुकम्पया ॥

अर्थ—शुरुबुद्धि से असयती को शुद्ध या अशुद्ध जो भी दिया जाता है वही कर्म बन्ध करने वाला है किन्तु अनुकम्पा से दिया गया आहार पापकारी नहीं है।

टीकाकार अभयदेव मूरि एवं हरिभद्रमूरि के कथनानुसार यह स्पष्ट है कि सामान्यतः असयती अविरति को अनुकम्पाभाव से देने में कोई पाप नहीं होता, न जिनदेव ने उसका निषेध ही किया है। किन्तु शुरुबुद्धि से तथारूप के असयती अविरति को देने से मिथ्यात्व का पंगण होता है और इसलिये वह दान मिथ्यात्व का कारण होने से पापकारी है।

(३६) प्रश्न— अपनी ओर से किसी प्राणी को भय न देना,

क्या यही अभयदान का अर्थ है या इससे विशेष ?

उत्तर— नहीं, अभयदान का इससे फर्क अधिक अर्थ है। सभी प्राणी मुख चाहते हैं और दुःख से भयभीत होते हैं। भयभीत प्राणियों को भय से मुक्त कर अभय देना, निर्भय करना अभयदान शब्द का अर्थ है। गच्छाचारपत्रा दूसरे अधिकार में अभयदान का अर्थ करते हुए कहा है—

यः स्वभावान् सुखैषिव्यो भूतेभ्यो दीयते सदा ।
अभयं दुःख मोनेभ्योऽभयदानं तदुच्यते ॥

भावार्थ— स्वभावतः मुख चाहने वाले और दुःख से डरे हुए प्राणियों को जो अभय दिया जाता है अर्थात् भय से मुक्त किया जाता है उसी को अभयदान कहा है।

पर वैसे यह शब्द मृत्यु के महाभय से डरे हुए प्राणी को मौत के भय से मुक्त करने में आता है। शास्त्रों में जगह जगह इसकी व्याख्या इसी प्रकार मिलती है। मृगगङ्गा के छठे अध्ययन में 'दाणाण सेहं अभयप्पयाण' कहा है अर्थात् सभी दानों में अभयदान श्रेष्ठ है। टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—

स्वपरानुग्रहार्थं सन्धिने दीयते इति दानमनेकधा
तेषां मध्ये जीवानां जीवितार्थिनां त्राणकारित्वाद-
भयदानं श्रेष्ठम् । तदुक्तं—

दीयते स्त्रियमाणेषु कोटिं जीवितमेव वा ।

धनकोटिं न गृह्णाति सर्वो जीवितुमिच्छति ॥

भावार्थ— अपने और दूसरे पर अनुग्रह करने के लिये अर्थी-याचक को जो दिया जाता है वह दान है। यह अनेक प्रकार का है। दान के सभी प्रकारों में अभयदान श्रेष्ठ है क्योंकि जीना चाहने वाले प्राणियों की यह रक्षा करने वाला है। कहा भी है— मरते हुए प्राणी को यदि एक ओर करोड़ों रुपया दिया जाय

और दूसरी ओर जीवन दिया जाय तो यह करोड़ों का धन नहीं लेगा क्योंकि सभी जीना चाहते हैं।

सैंतीसवाँ बोल

६८४-उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें द्रुमपत्रक
अध्ययन की सैंतीस गाथाएँ

उत्तराध्यायसूत्रके दसवें अध्याय का नाम द्रुमपत्रक है। इस अध्याय में टुन्न के पत्रों आदि दृष्टान्ता में मनुष्य भय की अस्थिरता प्रकटलाई गई है। मनुष्य जन्म आदि की दुर्लभता का वर्णन कर शास्त्रज्ञों के ममाद का त्याग कर धर्माचरण करने का उपदेश दिया है। इसमें सैंतीस गाथाएँ हैं। भावार्थ इस प्रकार है—

(१) वृद्ध का पता अवस्था अथवा रोगाणिकारणा से विपर्यय जीर्ण कृमा कुच्छन्नि निकाल कर दृन्त में शिथिल हो गिर पड़ता है। मनुष्य जीवन की स्थिति भी पत्र जैसी ही है। यौवन और आयु अस्थिर हैं। इगलियहें गौतम! समयमात्र भी प्रमादन करो।

(२) जैसे घाम पर रही हुई ओम की बूँद थोड़े समय तक अस्थिर रह कर गिर पड़ती है। मानव जीवन भी ओम बूँद की तरह अस्थिर है, न मालूम कब यह ममात्त हो जाय ? अतएव हे गौतम ! लण भय भी प्रमादन करो।

(३) मनुष्य की जिन्दगी बहुत छोटी है निम पर भी अनेक विघ्न बाधाएँ पड़ी रहती हैं। इनके कारण जीवन का फाई भी दिग्भय नहीं। जीवन की अस्थिरता और अनियतता को जानकर पूर्वकृत कर्मा का ताश करने के लिये प्रयत्न करो और हे गौतम ! तुम जरा भी प्रमादन करो।

(४) यह मनुष्यभय सभी प्राणियों के लिये दुर्लभ है। उहे

लम्बे काल में भी यह सुलभ नहीं होता। मनुष्य भव के बाधक कर्म गाढ़ अर्थात् दृढ़ होते हैं। फल-भोग क्रिये विना जीव का उनसे छुटकाग नहीं होता। अतएव प्राप्त मनुष्य भवरूप शुभ अवसर का खूब सदुपयोग करो और हे गौतम! क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(५) पृथ्वीकाय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्ट असंख्यात काल तक उसी काय में जन्म मरण करते हुए रहता है। इसलिये हे गौतम! समय मात्र भी तुम प्रमाद न करो।

(६) अप्काय में जन्म लेकर जीव यदि उसी काय में बारबार जन्म मरण करता रहे तो असंख्यात काल तक वह वहीं रहता है। अतः हे गौतम! तुम एक समय का भी प्रमाद न करो।

(७) तेजस्काय में गया हुआ जीव उमी काय में उत्कृष्ट असंख्यात काल तक जन्म मरण करता रहता है। अतएव हे गौतम! क्षण मात्र भी प्रमाद न करो।

(८) वायुकाय को प्राप्त हुआ जीव उसी योनि में उत्कृष्ट असंख्यात काल तक जन्मा और मग करता है। इसलिये हे गौतम! थोड़े समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(९) वनस्पति काय में उत्पन्न हुआ जीव उसी योनि में दुरन्त (दुःख पूर्वक अन्त होने वाले) अनन्त काल तक जन्म मरण करता रहता है। इसलिये हे गौतम! तुम क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(१०) द्वीन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव यदि उसी योनि में जन्म मरण करे तो वह उसमें संख्यात काल तक रह सकता है। अतएव हे गौतम! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(११) तीन इन्द्रियों वाले जीवों में जन्म लेने वाला जीव उस योनि में जन्म मरण करते हुए संख्यात काल तक रह सकता है। इसलिये हे गौतम! एक क्षण का भी प्रमाद न करो।

(१२) चतुरिन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव उस योनि में उत्कृष्ट

सख्यात काल तरु जन्म मरण करता रहता है। इसलिये हे गौतम! एक समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(१३) पचेन्द्रिय जीवा म जन्म लेकर भी यह जीव उस योनि में निरन्तर उत्कृष्ट सात आठ भव करता है। अतएव हे गौतम! एक समय का भी प्रमाद न करो।

(१४) देव अथवा नरक योनि में जन्म लेने वाला जीव वहाँ उसी भव तरु रहता है। उसकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की होती है। इसलिये हे गौतम! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(१५) अधिक प्रमाद सेवन करने वाला प्रमादी जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार इस ससार में उपरोक्त ५ से १४ गाथाओं में वहे भूजिउ परिभ्रमण करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य भव पाना उसके लिये घटा ही कठिन हो जाता है। इसलिये हे गौतम! तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(१६) दुर्लभ मनुष्य भव पा लेने पर भी आर्यदेश का प्राप्त होना उदा मुश्किल है। बहुत से मनुष्य चोर और मत्तेच्छ होकर उत्पन्न होते हैं जो धर्मागम के विवरु स सर्वथा शून्य होते हैं। इसलिये हे गौतम! एक समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(१७) यदि सौभाग्य से आर्य देश भी प्राप्त हो जाय फिर भी पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता प्राप्त होना दुर्लभ है। अधिकांश मनुष्यों में इन्द्रियों की विकृता देरी जाती है और इस कारण धर्म क्रिया करना चाहत हुए भी वे उसमें पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। अतएव हे गौतम! क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(१८) यदि पूर्ण इन्द्रियों भी मिल जायें फिर भी उत्तम धर्म सुनने का सौभाग्य वहाँ ? अधिकांश लोग कुतीर्थियों की सेवा करने वाले निरार्थ देते हैं, उन्हें उत्तम धर्म सुनने का सुयोग कैसे प्राप्त हो सक्ता है ? अतएव हे गौतम! क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(१६) यदि दैवयोग से यह आत्मा उत्तम धर्म का श्रवण भी कर ले फिर भी उस पर श्रद्धा-रुचि का होना अति दुर्लभ है। अधिकांश भारी कर्म वाले मनुष्य अनादिकालीन अभ्यास के कारण मिथ्यात्व ही का सेवन करते हैं उन्हें तत्त्व रुचि नहीं होती अतएव हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(२०) उत्तम धर्म पर श्रद्धा रुचि हो जाने पर भी शरीर द्वारा उसका पालन करना, उसे आचरण का रूप देना बड़ा ही कठिन है। अधिकतर लोग विषयों में मृद्घ वने हुए हैं। धर्म की ओर उनका उपेक्षा भाव दिखाई देता है। हे गौतम ! इस कारण तुम एक क्षण का भी प्रमाद न करो।

(२१) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, तुम्हारे बाल पक कर सफेद हो रहे हैं। तुम्हारी श्रोत्रेन्द्रिय की सुनने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसलिये हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(२२) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं। तुम्हारी आँखों की ज्योति मन्द होती जा रही है। इसलिये हे गौतम ! तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(२३) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है। तुम्हारे बाल पक गये हैं। तुम्हारी नासिका की घ्राण शक्ति का हास होता जा रहा है अतएव हे गौतम ! तुम एक समय का भी प्रमाद न करो।

(२४) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है। तुम्हारे केश श्वेत हो गये हैं। रसनेन्द्रिय की आस्वादन शक्ति भी कम होती जा रही है। अतएव हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(२५) तुम्हारा शरीर जीर्ण होता जा रहा है। तुम्हारे केश सफेद हो रहे हैं। स्पर्शनेन्द्रिय की शक्ति भी प्रति समय क्षीण होती जा रही है। इसलिये हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(२६) तुम्हारा शरीर जीर्ण होता जा रहा है। तुम्हारे केश

सफेद हो गये है। तुम्हारे हाथ पैर आदि अवयवों की अथवा मन वचन काया की सारी शक्ति भी घटती जा रही है। अतएव हे गौतम! तुम एक समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(२७) युवावस्था में भी तुम्हारे शरीर में मानसिक उद्वेग, फोड़े फुन्सी, विमूचिका तथा और भी अनेक तरह के रोग किसी भी समय लग सकते हैं। हे गौतम! इनसे तुम्हारा शारीरिक बल क्षीण होता है और तुम मृत्यु के ग्रास तक हो सकते हो। इसलिये तुम्हें क्षण भर भी प्रमाद न करना चाहिये।

(२८) जैसे शरद् ऋतु का चन्द्र विकासी कमल जल में उत्पन्न और बड़ा होकर भी जल से अलग रहता है। उसी प्रकार हे गौतम! तुम भी अपन स्नेह भाव को दूर करो। सभी प्रकार से स्नेह भाव का त्याग कर, हे गौतम! तुम क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(२९) कनक कान्ता का त्याग कर तुम घर से निकल हो और साधुत्व की दीक्षा ली है। यमन त्रिये हुए इस विषय पर सदा तुम पुनः पान न करो। हे गौतम! तुम इस विषय में जरा भी प्रमाद न करो।

(३०) मित्र एव वन्धु जन के स्नेह को तुम्हारा पर एव विपुल धनराशि का त्याग कर तुम दीक्षित हुए हो। हे गौतम! उनमें पुनः आसक्ति भाव प्रारण न करो और न उनकी गवेपणा ही करो। इस विषय में हे गौतम! तुम थोड़े समय का भी प्रमाद न करो।

(३१) यद्यपि आज केवलज्ञानी तीर्थद्वार देव चिन्तमान नहीं हैं किन्तु उपाया उपदिष्ट मुक्तिमार्ग तो यहाँ आज भी उपलब्ध है। इस प्रकार सदह रहित होकर भयजीव भविष्य काल में समय में स्थिर रहेंगे एव प्रमाद न करेंगे। फिर इस समय साक्षात् मेरे हाते हुए तुम्हें, मुक्ति देने वाले इस न्यायमार्ग में, किसी प्रकार का सदह क्यों होना चाहिये? हे गौतम, सन्देह रहित होकर इस के आचरण में जरा भी प्रमाद न करो।

(३२) कुतीर्थ रूप कंटकाकीर्ण मार्ग को छोड़, हे गौतम ! तुम तीर्थङ्करसेवित मुक्ति के राजमार्ग पर पहुँच गये हो । यहीं पर विराम न कर, पूर्ण आस्था रखते हुए मुक्ति के इस सरल मार्ग पर बढ़ते जाओ । इस विषय में हे गौतम ! तुम तनिक भी प्रमाद न करो ।

(३३) जैसे निर्वल भारवाहक विपम मार्ग में पहुँचने पर खिन्न होकर धैर्य खो देता है और अपने बहुमूल्य उपयोगी भार को वहीं छोड़ कर पीछे से पश्चात्ताप करने लगता है । इसी प्रकार हे गौतम ! तुम भी प्रमत्त होकर कहीं स्वीकृत संयम भार को न छोड़ देना जिससे पीछे पड़ताना पड़े । किन्तु अप्रमत्त होकर परिपह उपसर्गों का सामना करते हुए अपने ध्येय की ओर बढ़ते जाना एवं क्षण भर भी संयम में प्रमाद न करना ।

(३४) तुम संसाररूप महासागर को करीब करीब तैर चुके हो, अब किनारे पर आकर क्यों ठहरते हो ? मुक्ति रूपी तीर पर पहुँचने के लिये शीघ्रता करो । हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

(३५) सिद्धिलोक रूप प्रासाद पर चढ़ने के लिये सीढ़ी रूप क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर, हे गौतम तुम सुखकारी, कल्याणकारी एवं सर्वोत्तम सिद्धिस्थान को प्राप्त करोगे । इसलिये हे गौतम ! तुम समयमात्र भी प्रमाद न करो ।

(३६) हे गौतम ! ग्राम, नगर अथवा अरण्यादि में कहीं भी रहते हुए तुम प्रबुद्ध शान्त एवं संयत होकर मुनिधर्म का पालन करो एवं भव्यजनों को उपदेश देकर दश विध यतिधर्मरूप शान्ति मार्ग की अभिवृद्धि करो । हे गौतम ! इसमें तुम तनिक भी प्रमाद न करो ।

(३७) सुन्दर अर्थ और पदों से उपशोभित, बढ़िया ढंग से विस्तारपूर्वक कहा हुआ सर्वज्ञ देव श्री महावीर स्वामी का भाषण सुनकर गौतम स्वामी ने राग और द्वेष का नाश कर दिया एवं सिद्धि गति को प्राप्त हुए । (उत्तराध्ययन १० वां अध्यायन)

अड़तीसवाँ बोल

६८५-सूयगडांगसूत्र के ग्यारहवें मार्गाध्य- यन की अड़तीस गाथाएँ

(१) अड़िसा के उपदेशक सर्वज्ञ श्री महावीर देव ने मान का कौन सा सरल मार्ग बतलाया है जिस को प्राप्त कर जीव दुस्तर ससार से पार हो जाता है ।

(२) हे महापुने ! सभी दुःखों से छुड़ाने वाले, सर्वश्रेष्ठ, शुद्ध, सर्वज्ञोपदिष्ट मुक्तिमार्ग को आप जैसा जानते हैं कृपाकर वैसा ही आप हमें उस सुनाइये ।

(३) यदि देवता अथवा मनुष्य हम मुक्ति का मार्ग पूछें तो उन्हें कौन सा मार्ग बतलाना चाहिये ? कृपा कर आप हमें उस कहिये ।

(४) सुधर्मास्वामी का उत्तर— यदि कोई देवता या मनुष्य आप से पूछें तो आप उन्हें आगे कहे अनुसार मुक्ति का यथार्थ मार्ग बतलावे । उसी श्रेष्ठ मार्ग को मैं आप से कहता हूँ सो सुनिये ।

(५) काश्यपगोत्रीय भगवान महावीर द्वारा कृपा हुआ मार्ग, जिसका आचरण करना फायर पुरुषा के लिये अति कठिन है, क्रमशः मैं तुमसे कहता हूँ । व्यापारी लोग जैसे जहाज से समुद्र को पार कर दूसरे देशों में चले जाते हैं इसी प्रकार इस मार्ग का आश्रय लेकर पहले अनेकों महापुरुष ससार सागर से पार पहुँचे हैं ।

(६) सर्वज्ञोपदिष्ट मुक्तिमार्ग का आश्रय लेकर भूतकाल में बहुत से महापुरुष ससार सागर से पार पहुँचे हैं, वर्तमान काल में पार पहुँच रहे हैं एवं भविष्य में पार पहुँचेंगे । तीर्थङ्कर देव से श्रवण कर, मैं यह मार्ग तुम्हें बतलाता हूँ । उसे ध्यानपूर्वक सुना ।

(७) पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु ये सभी जीव रूप हैं और

इन जीवों के पृथक् पृथक् शरीर हैं। तृण वृक्ष और बीज रूप वनस्पति भी जीव रूप है। प्रत्येक वनस्पति के जीवों के पृथक् पृथक् शरीर होते हैं और साधारण वनस्पति में अनन्त जीवों के एक ही साधारण शरीर होता है।

(८) उक्त पाँच के सिवा दूसरे त्रस प्राणी हैं। इस प्रकार कुल मिला कर छः काय कहे गये हैं। इतने ही जीव निकाय है इनके सिवा दूसरा कोई जीव नहीं है।

(९) बुद्धिमान् पुरुष को अनुकूल युक्तियों द्वारा इन छः काय को जीव रूप जानना चाहिये। ये सभी दुःख के द्वेषी और सुख चाहने वाले हैं ऐसा जानकर किसी जीव की हिंसा न करनी चाहिये।

(१०) ज्ञानी के ज्ञान का यही सार है कि वह किसी जीव की हिंसा न करे। तीर्थङ्कर का उपदेश अहिंसा प्रधान है केवल इतना ही जान कर मुमुक्षु को किसी की हिंसा न करनी चाहिये।

(११) ऊपर, नीचे और तिर्छे जो भी त्रस स्थावर प्राणी हैं उनकी हिंसा से निवृत्त होना चाहिये। हिंसा से निवृत्ति यानी अहिंसा ही अपने पराये सभी आत्माओं के लिये शान्ति रूप है एवं निर्वाण प्राप्ति में प्रधान कारण होने से निर्वाण रूप कही गई है।

(१२) मोक्षमार्ग का आचरण करने में समर्थ जितेन्द्रिय व्यक्ति को मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और अशुभयोग रूप दोष दूर कर मन वचन काया से कभी किसी से विरोध न करना चाहिये।

(१३) संवर वाले, बुद्धिशील एवं क्षुधा पिपासादि परिषदों से क्षुब्ध न होने वाले धीर साधु को स्वामी या उसकी आज्ञा से दिये हुए आहार की एषणा करनी चाहिये। सदा एषणा समिति में उपयोग रखते हुए उसे अनैषणिक आहार का त्याग करना चाहिये।

(१४) साधु के निमित्त संरंभ समारंभ और आरंभ के कार्यों द्वारा प्राणियों को दुःख पहुँचा कर जो आहार पानी तैयार किया

गया हो, साधु को आधाकर्म टोप वाला यह आहार न लेना चाहिये।

(१५) आधाकर्म आहार का एक कण भी जिसमें मित्ता हो वह आहार पूतिकर्म टोप वाला है। साधु को ऐसे दूषित आहार का सेवन न करना चाहिये यह उस का कल्प है। जिस के शुद्ध या अशुद्ध होने में शका हो वह आहार भी साधु को नहीं कल्पता।

(१६) ग्राम अथवा नगरों में श्रद्धालु धार्मिक गृहस्थों के स्थान होते हैं वहाँ रहा हुआ कोई गृहस्थ धर्मबुद्धि से ऐसे कार्य, जिनमें जीवों की हिंसा होती है, करता है। आत्मा का गोपन करने वाला जितेन्द्रिय साधु उनके धर्माधर्म के सम्बन्ध में रुचन कर जीव हिंसा का अनुमादन न करे।

(१७) इस प्रकार के उपरोक्त वचन सुन कर साधु उनसे पुण्य होता है ऐसा न कहे। उन कार्यों से पुण्य नहीं होता यह भी उसे नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा कहना महाभयदायक है।

(१८) दान के निमित्त जिन उस और स्थावर प्राणियों की हिंसा होती है उन जीवों की रक्षा के लिये साधु को 'पुण्य होता है' ऐसा न कहना चाहिये।

(१९) जिन प्राणियों को दान देने के लिये अन्न जल आदि तैयार किये जाते हैं, पुण्य का निषेध करने से चूंकि उन प्राणियों के अन्तराय पड़ती है इसलिये उन कार्यों में 'पुण्य नहीं होता' ऐसा भी साधु को न कहना चाहिये।

(२०) जो दान की प्रशंसा करते हैं वे प्राणियों के वध की इच्छा करते हैं और जो दान का निषेध करते हैं वे प्राणियों की वृत्ति का छेदन करते हैं।

(२१) उक्त कारणों से दान में पुण्य होता है अथवा पुण्य नहीं होता इस प्रकार दोनों ही बात साधु नहीं कहते। ऐसा करने वाले साधु कर्म का आगमन रोक कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं।

(२२) निर्वाण ही को प्रधान मानने वाला मुमुक्षु तत्त्वज्ञ साधु नक्षत्रों में चन्द्रमा की तरह, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है। इसलिये यननावान् एवं जितेन्द्रिय मुनिमदा मोक्ष के लिये ही सभी क्रियाएं करे।

(२३) मिथ्यात्व कषाय प्रमाद आदि के प्रवाह में बहते हुए एवं अपने कर्मों से दुःखित हुए शरणरहित प्राणियों को संसार परिभ्रमण से विश्राम देने के लिये तीर्थङ्कर एवं गणधरों ने सम्यग्दर्शनादि का कथन किया है। सम्यग्दर्शनादि से संगार भ्रमण रुक जाता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा तत्त्वज्ञों का कथन है।

(२४) मन वचन काया द्वारा आत्मा की पाप से रक्षा करने वाला, जितेन्द्रिय, मिथ्यात्वादि रूप संसार प्रवाह का छेदन करने वाला, आश्रव रहित महात्मा समस्त दोषों से रहित शुद्ध एवं प्रतिपूर्ण अनुपम धर्म का उपदेश करता है।

(२५) उक्त शुद्ध धर्म को न जानने वाले, विवेक शून्य, पण्डिताभिमानि अन्यतीर्थी लोग समझते हैं कि हम ही धर्म तत्त्व के जानकार हैं किन्तु वास्तव में वे भाव समाधि से बहुत दूर हैं।

(२६) जीव अजीव विषयक ज्ञान रहित अन्यतीर्थी लोग वीज, कच्चे पानी तथा उनके निमित्त बनाये हुए आहार का उपभोग करते हैं। साता, ऋद्धि और रस में आसक्त हो, उनकी प्राप्ति के लिये वे आर्त्तध्यान करते हैं। इस प्रकार वे धर्म अधर्म के विवेक में अकुशल हैं एवं सम्यग्दर्शनादि रूप भावसमाधि से हीन हैं।

(२७) जैसे ढंक, कंक, कुलल, जलकाक और सिंधी नामक जलचर पक्षी मछली की गत्रेपणा का कलुषित अधम ध्यान करते हैं।

(२८) इसी प्रकार कई एक मिथ्यादृष्टि अनार्य भ्रमण नामधारी व्यक्ति विषय प्राप्ति के ध्यान में लीन रहते हैं। ये लोग भी कंकादि पक्षियों की तरह ही कलुष परिणाम वाले और अधम हैं।

(२९) कई दुर्बुद्धि लोग कुमार्ग की प्ररूपणा कर सम्यग्दर्श-

नादि रूप शुद्ध मोक्षमार्ग की विराधना करते हैं एव ससार बढ़ाने वाले उन्मार्ग का आचरण करते हैं। ऐसा करने वाते ये लोग वस्तुतः दुःख एव मृत्यु की ही प्रार्थना करते हैं।

(३०) जैसे जन्मान्ध पुरुष छिद्र वाली नाव पर सवार होकर नदी के पार जाना चाहता है किन्तु वह बीच ही में डूब जाता है।

(३१) इसी तरह कई एव मिथ्यादृष्टि अनार्य कर्म करने वाले श्रमण पूर्णरूप से कर्माश्रव रूप प्रवाह में बह रहे हैं। ये लोग प्रवाह को पार करने के उदले यही महाभयावह दुःख प्राप्त करगे।

(३२) काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर से रहे हुए इस श्रुत चारित्ररूप धर्म को स्वीकार कर बुद्धिमान् पुरुष को ससार पर्यटन रूप भीषण भावस्रोत को पार करना चाहिये तथा पाप कर्मों से आत्मा की रक्षा करने के लिये समय का पालन करना चाहिये।

(३३) शब्दादि इन्द्रिय विषयों में रागद्वेष का त्याग करने वाले आत्मार्थी साधु को, ससार के प्राणियों को अपनी ही तरह सुख चाहने वाले और दुःख के द्वेषी जान कर उनकी रक्षा में पराक्रम करते हुए समय का पालन करना चाहिये।

(३४) विवेकशील मुनि को अति मान और माया तथा क्रोध और लोभ रूप कषाय को ससार बढ़ाने वाली एव समय का नाश करने वाली जान कर इन सभी का त्याग करना चाहिये तथा मोक्ष ही का अनुसंधान करना चाहिये।

(३५) साधु क्षमा आदि दशविध यति धर्म की वृद्धि करे और पाप मय हिसात्मक धर्म का त्याग करे। तप में अधिकाधिक शक्ति लगाते हुए उसे क्रोध और मान की प्रार्थना न करनी चाहिये।

(३६) जैसे तीन लोक सभी प्राणियों के लिये आधारभूत है उसी तरह भूत भविष्य एव वर्तमानकालीन तीर्थद्वारों के तीर्थ करत्व का आधार शान्ति अर्थात् भावमार्ग है। इसका आश्रय

लिये बिना वे तीर्थंकर ही नहीं हो सकते ।

(३७) भावमार्ग को अद्वीकार कर व्रत धारण करने वाले साधु को यदि छोटे वड़े अनुकूल प्रतिकूल परिपह उपसर्ग सताने लगें तो साधु को उनके वश हो संयम से विचलित न होना चाहिये । आँधी और तूफान में जैसे पहाड़ अडिग रहता है उसी प्रकार उसे भी संयम में स्थिर रहना चाहिये ।

(३८) आश्रम द्वारों का निरोध करने वाले, महा बुद्धिशील, धीर साधु को दूसरे से दिया हुआ शुद्ध ऐषणिक आहार ग्रहण करना चाहिये । कपायाग्निको शान्त कर उसे जीवन पर्यन्त सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित इस मार्ग की अभिलाषा रखनी चाहिये ।

(सुयगटाग ११ वाँ अध्यायन)

उनचालीसवाँ बोल

६८६—समय क्षेत्र के उनचालीस कुल पर्वत

जम्बूद्वीप धातकीखंड और पुष्करार्द्ध ये ढाई द्वीप हैं । इनमें तथा इनके विभाजक समुद्रों में मनुष्य रहते हैं इसलिये इन्हें मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है । सूर्य की गति से होने वाले घड़ी, घण्टा, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युग आदि समय की कल्पना भी इन्हीं क्षेत्रों में की जाती है इसलिये इन्हें समयक्षेत्र भी कहा जाता है । क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले पर्वत कुलपर्वत कहे जाते हैं । ढाई द्वीप में उनचालीस कुलपर्वत हैं । जम्बूद्वीप में चुल्लहिमवान्, महाहिमवान्, निषध, नील, रुक्मी और शिखरी ये छः वर्षधर पर्वत हैं । धातकीखंड और पुष्करार्द्ध में वारह वारह वर्षधर पर्वत हैं । वहाँ उक्त छहों पर्वत दो दो की संख्या में हैं । इस प्रकार ३० वर्षधर पर्वत हुए । ढाई द्वीप में पाँच सुमेरु पर्वत हैं । एक जम्बूद्वीप में, दो धातकीखंड में और दो पुष्करार्द्ध में । धातकीखंड द्वीप के मध्य भाग में दक्षिण और उत्तर

म. एक एक इपुकार पर्वत है। इन इपुकार पर्वतों द्वारा यह द्वीप पूर्वार्द्ध और पश्चिमार्द्ध इन दो भागों में विभक्त हो गया है। भ्रातकी खड भी तरह पुण्यराद्ध द्वीपम भी दो इपुकार पर्वत है। इस प्रकार समय क्षेत्र में तीस वर्षपर पाँच सुमेरु और चार इपुकार ये उन चालीस कुल पर्वत हैं।
(सम्वायाग २६)

चालीसवाँ बोल संग्रह

६८७-स्वर वादर पृथ्वी काय के चालीस भेद

पृथ्वीकाय के दो भेद हैं-सूक्ष्मपृथ्वीकाय और वादरपृथ्वी काय। वादरपृथ्वीकाय, श्लक्ष्ण वादरपृथ्वीकाय और स्वर वादर पृथ्वीकाय के भेद से दो प्रकार की हैं। स्वरवादर पृथ्वीकाय के यों तो अनरु भेद है पर मुख्य रूप से चालीस भेद कहे हैं। वे ये हैं-

पुढवी य सुवरा चालुया य उवले सिला य लोणसे ।
अथ तव तउय मीमय रूप्य सुवनेय चडरय ॥ १ ॥
हरियालु हिगुलण मणोसिला सारुगजण पवाल ।
अम्भपडलम्भ चालुय नायरकाण मणि विहाणा ॥ २ ॥
गोमेज्जा य रयण अके फलिहे य लोहियवसे य ।
भरगय मसारगल्ले भुजमोगग इन्दनीले य ॥ ३ ॥
चदण मोरुय एसगम्भ पुल्लु मोगधिण य चोद्वे ।
चन्दप्पभ वेरुलिण जलकते सूरकते य ॥ ४ ॥

अर्थ- (१) शुद्ध पृथ्वी (२) गर्करा (३) बालुका (४) पत्थर (५) शिला (६) लण (७) ऊप (८) लोहा (९) ताँबा (१०) प्रपु कथीर (११) सीसा (१२) चाँदी (१३) सोना (१४) यज्ज हीरा (१५) हरताल (१६) हिगलु (१७) मन शिला (१८) सासग पारा (१९) अर्जन (२०) मयाल मंगा (२१) अम्भपत्त अम्भरख (भोडल)

(२२) अश्रवालुका-अभरख से मिली हुई चालू (२३) गोमेज्जक
 (२४) रुचक (२५) अंक (२६) स्फटिक (२७) लोहिताक्ष (२८)
 मरकत (२९) मसारगल्ल (३०) भुजमोचक (३१) इन्द्रनील (३२)
 चन्दन (३३) गैरिक (३४) हंस गर्भ (३५) पुलक (३६) सौमन्यिक
 (३७) चन्द्रप्रभ (३८) वैडूर्य (३९) जलकान्त (४०) सूर्य कान्त ।
 तीस से चालीस तक के अठारह भेद मणियों के नाम हैं ।

(प्रज्ञापना प्रथम पद सूत्र १४)

६८८-दायक दोष से दूषित चालीस दाता

एषणा (ग्रहणैषणा) के शंकितादि दस दोष हैं। उनमें छटा दायक दोष है। जिन व्यक्तियों से दान ग्रहण करने में साधु के आचार में दोष लगने की सम्भावना रहती है उनसे आहारादि ग्रहण करना दायक दोष है। पिंडनिर्युक्तिकार ने साधु को चालीस व्यक्तियों से दान लेने के लिये मना किया है और उन से दान लेने में होने वाले दोष दिखलाये हैं। इसलिये ग्रहणैषणा की शुद्धि के लिये साधु को उन से दान न लेना चाहिये। चालीस व्यक्तियों के नाम इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६६३ में दिये गये हैं।

इकतालीसवाँ बोल

६८९- उदीरणा बिना उदय में आने वाली

इकतालीस प्रकृतियाँ

काल प्राप्त कर्म परमाणुओं का अनुभव करना उदय है। जिन कर्म परमाणुओं के फल भोग का समय नहीं हुआ है और जो उदयावलिका के बाहर रहे हुए हैं उन्हें कषाय सहित अथवा कषाय रहित योग नामवाले वीर्य विशेष से खींच कर, उदयप्राप्त कर्म परमाणुओं के साथ भोगना उदीरणा कहलाता है। उदय और

उदीरणा के स्वामित्त्व में कोई विशेष नहीं है। जो जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों के उदय का स्वामी है वही उन कर्मों की उदीरणा का भी स्वामी है। यद्वा भी है—'जत्थ उदओ तत्थ उदीरणा जत्थ उदीरणा तत्थ उदओ' अर्थात् जहाँ उदय है वहाँ उदीरणा है और जहाँ उदीरणा है वहाँ उदय है। किन्तु ४१ प्रकृतियाँ इस नियम की अपवाद रूप हैं। इनका उदीरणा के बिना ही उदय होता है।

इकतालीस प्रकृतियाँ ये हैं— ज्ञानावरण की पाँच प्रकृतियाँ, अन्तराय की पाँच प्रकृतियाँ, दर्शनावरण की नौ प्रकृतियाँ, वेदनीय की दो प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, सज्जलन लोभ, तीन वेद, चार आयु, नामकर्म की नौ प्रकृतियाँ— मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, वस, वादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश कीर्ति, तीर्थङ्कर नाम तथा उच्चगोत्र।

ज्ञानावरणीय की पाँच, अन्तराय की पाँच और दर्शनावरण की चार—चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण—इन चौदह प्रकृतियों के उदय और उदीरणा, नारहवें गुणस्थान में एक आवल्लिका शेष रहे तब तक, सभी जीवों के एक साथ होते हैं। आवल्लिका शेष रहने पर उदय ही होता है क्योंकि आवल्लिका के अन्तर्गत प्रकृतियाँ उदीरणायोग्य नहीं होतीं।

शरीरपर्याप्ति की समाप्ति के बाद जीवा के जब तक इन्द्रिय पर्याप्ति की समाप्ति नहीं होती तब तक उन्हें निद्रा, निद्रानिद्रा, मचला, मचतामचला, और स्त्यानगृद्धि का उदय ही होता है, इनकी उदीरणा नहीं होती। शेष काल इनके उदय उदीरणा एक साथ प्रवृत्त होते हैं और साथ ही निवृत्त होते हैं।

वेदनीय की दोनों प्रकृतियों के उदय उदीरणा प्रमत्तगुणस्थान तक साथ होते हैं। आगे इनका उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती। प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय अन्तरकरण कर लेने पर

मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति में एक आवलिका शेष रहने पर जीव के मिथ्यात्व का उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती।

ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न करता हुआ वेदकसम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय का क्षय कर सम्यक्त्व मोहनीय का, सर्व अपवर्तना द्वारा अपवर्तन कर उसे अन्तर्मुहूर्त की स्थितिमात्र रख देता है। इसके बाद उदय और उदीरणा द्वारा भोगते भोगते जब सम्यक्त्व मोहनीय की स्थिति आवलिका मात्र रह जाती है तब सम्यक्त्व मोहनीय का उदय ही होता है उसकी उदीरणा नहीं होती। अथवा उपशम श्रेणी पर चढ़ते हुए जीव के सम्यक्त्वमोहनीय के अन्तरकरण कर लेने के बाद प्रथम स्थिति में जब आवलिका मात्र शेष रह जाती है तब उसके सम्यक्त्व मोहनीय का उदय ही रहता है उदीरणा नहीं होती।

सूक्ष्मसंपरायगुणस्थान की आवलिका शेष रहने तक संज्वलन लोभ के उदय उदीरणा साथ प्रवृत्त होते हैं। आवलिका शेष रहने पर संज्वलन लोभ का उदय ही होता है। उदीरणा नहीं होती।

तीनों वेदों में से किसी भी वेद वाला जीव श्रेणी चढ़ता हुआ अन्तरकरण करके अपने वेद की पहली स्थिति में से एक आवलिका शेष रख देता है उस समय उस जीव के उस वेद का उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती।

अपने अपने भव की स्थिति में अन्तिम आवलिका शेष रहने पर आयु कर्म की चारों प्रकृतियों का उदय ही होता है। उदीरणा नहीं होती। मनुष्य आयु की प्रमत्त गुणस्थान के आगे उदीरणा नहीं होती किन्तु मिर्फ उदय ही होता है।

नामकर्म की नौ प्रकृति और उच्चंगोत्र इन दसों प्रकृतियों के, सयोगी केवली गुणस्थान तक एक साथ उदय उदीरणा होते हैं। अयोगी अवस्था में इनका केवल उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती।

बयालीसवाँ बोल संग्रह

६६०— आहारादि के बयालीस दोष

एपणा समिति के तीन भेद है—गवेपणैपणा, ग्रहणैपणा, परिभोगैपणा। गवेपणैपणा की शुद्धि के लिये १६ उद्दम दोष और १६ उत्पादना दापा का परिहार करना चाहिये। इन दोषों के नाम और इनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में बोल न० ८६५ और ८६६ में दिये गये हैं। ग्रहणैपणा की शुद्धि के लिये साधु को शक्तिदि दस एपणा दोषों का त्याग करना चाहिये। इन दस दोषों के नाम तथा उनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६६३ में दिये गये हैं। सोलह उद्दम दोष, सोलह उत्पादना दोष और दस एपणा (ग्रहणैपणा) दोष—ये तीनों मिला कर आहारादि के बयालीस दोष रहे जाते हैं।

६६१— नामकर्म की बयालीस प्रकृतियाँ

चौदह पिढ प्रकृति, आठ प्रत्येक प्रकृति, तस दशक और स्थावर दशक इस प्रकार नामकर्म की बयालीस प्रकृतियाँ हैं। इनके नाम, व्याख्या तथा पिढ प्रकृतिया के अन्तर भेद और उनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ५६० (आठ कर्म) के अन्तर्गत नामकर्म के वर्णन में दिये गये हैं। (प्रज्ञापना २३ पद उद्देश २१)

६६२— आश्रव के बयालीस भेद

जिन कारण से आत्मा में शुभ अशुभ कर्म आते हैं वे आश्रव कहलाते हैं। तत्त्वज्ञाने मक्षेप से आत्मा में कर्म आने के बयालीस कारण उतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं—

इदिय कसाय अन्वय किरिया पण चउर पच पणवीसा ।
जोगतिग वाग्राला आसन्नभेया (इमा किरिया)॥

भावार्थ—पाँच इन्द्रिय, चार कपाय, पाँच अत्रत, पच्चीस क्रियाएं और तीन योग ये बयालीस आश्रव के भेद हैं।

इन्द्रिय आदि के भेदों के नाम और स्वरूप इमी ग्रन्थ के प्रथम भाग में दिये गये हैं। पाँच इन्द्रिय और पाँच अत्रत बोल नं० २८६ में है। चार कपाय बोल नं० १५८ और तीन योग बोल नं० ६५ में दिये गये हैं। पच्चीस क्रियाएं पाँच पाँच करके बोल नं० २६२ से २६६ तक में दी गई हैं।

६६३— पुण्य प्रकृतियाँ बयालीस

आठ कर्णों की प्रकृतियों में कुछ शुभ फल देने वाली हैं और शेष अशुभ फल वाजी हैं। शास्त्रकारों ने शुभाशुभ फल के भेद से उन्हें पुण्यप्रकृतियाँ और पापप्रकृतियाँ कही हैं। पाप प्रकृतियाँ ८२ और पुण्य प्रकृतियाँ ४२ हैं। पुण्य प्रकृतियों के नाम ये हैं—

तिरि नरसुराज उच्चं, सायं परवाय आयवुज्जोयं ।

जिण ऊसास निमाणं, पणिंदिबइरुसभ चउरंसं ॥

तस दस चउवन्नाई, सुरमणुदुग पंचतणु उवंगतिगं ।

अगुरुलहु पढमखगई, वायाला पुन्नपगईओ ॥

(१) तिर्यञ्चायु (२) मनुष्यायु (३) देवायु (४) उच्चगोत्र (५) सानावेदनीय (६) परायात नाम (७) आतर नाम (८) उद्योत नाम (९) तीर्थङ्कर नाम (१०) श्वासोच्छ्वास नाम (११) निर्माण नाम (१२) पंचेन्द्रिय जाति (१३) वज्रऋषभ नाराच संहनन (१४) समचतुरस्र संस्थान (१५) त्रस दशक) त्रस नाम (१६) वादर नाम (१७) पर्याप्त नाम (१८) प्रत्येक नाम (१९) स्थिर नाम (२०) शुभ नाम (२१) सुभग नाम (२२) सुस्वर नाम (२३) आदेय नाम (२४) यशःकीर्ति नाम (२५) शुभ वर्ण (२६) शुभ गन्ध (२७) शुभ रस (२८) शुभ स्पर्श (२९) देव गति (३०) देवानुपूर्वी (३१) मनुष्यगति (३२) मनुष्यानुपूर्वी (३३) औदारिक शरीर (३४)

वैश्वानर शरीर (३५) तैजस शरीर (३६) आहारक शरीर (३७)
 कार्माण शरीर (३८) औदारिक अगोपाग (३९) वैश्वानर अगोपाग
 (४०) आहारक अगोपाग (४१) अगुरुलघु नाम (४२) शुभवि
 हायोगति— ये त्रयालीस पुण्यप्रकृतियों हैं। (समप्र य ५)

नोट—इसी द्र. य. के तीसरे भाग में बोल न० ६३३ (नौतत्त्व)
 म पुण्यतत्त्व और पाप तत्त्व में क्रमशः ४२ पुण्य प्रकृतियों और
 ८० पाप प्रकृतियों दी गई हैं।

त्रयालीसवाँ बोल

६६४— प्रवचन संग्रह त्रयालीस

१—धर्म

धम्मो मंगल सुखिक्ख महिंसा मज्झो तवो ।
 देवा वि त नमस्सति जस्स धम्मो सया मणो ॥ १ ॥
 भावार्थ— धर्म सर्व श्रेष्ठ मंगल है। अहिंसा सयम और तप
 धर्म के प्रकार हैं? जिस पुरुष या चित्त सदा धर्म में लगा रहता है
 उसे देवता भी मस्तक झुकाते हैं। दशवेकालिय पहला म. गाथा १

धम्मो ताण धम्मो सरण धम्मो गह पइट्ठा य ।
 धम्मोण सुचरिणण य गम्मइ अजरामर ठाण ॥ २ ॥
 भावार्थ— धर्म त्राण और शरण रूप है, धर्म ही गति है तथा
 धर्म ही आधार है। धर्म की सम्यग् आराधना करने से जीव अज
 रामर स्थान यानी मोक्ष प्राप्त करता है। तदुल्लेखालिय गाथा २

जरामरणवेगेण दुज्झमाणाण पाणिण ।

धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तम ॥ ३ ॥

भावार्थ—जरा और मरण के प्रवाह में बहते हुए प्राणियों के

लिये धर्म ही एक मात्र द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है, और उत्तम शरण है।

उत्तमगध्ययन चौदहवा अध्यायन गाथा ६८

मरिहिंसि राधे! जया तथा वा, मनोरमे कामगुणे विहाय।
इत्थको ह्यधम्मो नरदेवताणं, न विज्जई अन्नमिहेह किंचिअ।

भावार्थ— हे राजन् ! इन मनोरम शब्द रूप आदि कामगुणों का त्याग कर एक दिन अवश्य मरना होगा। उस समय केवल एक धर्म ही शरण रूप होगा। हे नरदेव ! इस संसार में धर्म के सिवा आत्मा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है।

उत्तराध्ययन चौदहवा अध्यायन गाथा ४०

लव्भन्ति विमला भोगा लव्भन्ति सुरसंयया।

लव्भन्ति पुत्त मित्तं च एगो धम्मो न लव्भइ ॥५॥

भावार्थ— मनोरम प्रधान भोग सुलभ हैं, देवता की सम्पत्ति पाना भी सहज है। इसी प्रकार पुत्र मित्रों का सुख भी प्राप्त हो जाता है किन्तु धर्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है। प्रास्ताविक

जरा जाव न पीडेइ वाही जाव न वड्ढइ।

जाविंदियो न हायंति ताव धम्मं सामायरे ॥६॥

भावार्थ—जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, जब तक व्याधियाँ नहीं बढ़तीं, जब तक इन्द्रियों की शक्ति हीन नहीं होती तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिये।

दशवैकालिक आठवा अध्यायन दूसरा उद्देशा गाथा ३६

अट्ठाणं जो महंतं तु सपाहेज्जो पवज्जई।

गच्छंतो सो सुही होइ छुहात्तएहाविवज्जिअो ॥७॥

एवं धम्मं पि काऊणं जो गच्छइ परं भव।

गच्छंतो सो सुही होइ अप्पकमे अवेयणे ॥८॥

भावार्थ—जो पथिक पाथेय (भाता) साथ लेकर लम्बी यात्रा

करता है वह रास्ते में भुख और प्यास से तनिक भी पीड़ित न होकर अत्यन्त सुखी होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य यहाँ भली-भाँति धर्म की आराधना कर परलोक में जाता है। वह वहाँ अल्प कर्म वाला एव वेदनारहित होकर परम सुखी होता है।

उत्तराध्ययन उग्रीसवा मध्ययन गाथा १० २१

२— नमस्कार माहात्म्य

ते अरिहता सिद्धाऽऽयरिओवज्झाघ साहवोनेया ।

जे गुणमयभावाओ गुणा व पुज्जा गुणत्थीण ॥ १ ॥

भावार्थ— अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये ज्ञानादि गुण सहित हैं। अतएव गुणाभिलाषी भव्यात्माओं के लिये ये मूर्तिमान गुणों की तरह पूज्य हैं।

मोक्खत्थिणो व ज मोक्खहेयवो दसणादितियग व ।

तो ते ऽभिचदण्णिज्जा जइ व मई हेयवो कह ते ॥ २ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य की तरह ये पाँचों पद मुमुक्षुओं के मोक्ष के हेतु हैं। अतएव ये उनमें वन्दनीय हैं। पाँचों पद मोक्ष के हेतु इस प्रकार हैं—

मग्गो अचिप्पणासो आचार विणयया सहायत्त ।

पचचिहनमोक्कार करमि एण्हिं हेउहिं ॥ ३ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शनादि रूप मुक्ति का मार्ग अर्हन्त भगवान् का दिखाया हुआ है। सिद्धों के अविनश्वर शाश्वतत्व गुण को जान कर प्राणी ससार से विमुख होकर मोक्ष के लिये प्रयत्न करते हैं। आचार्य स्वयं आचारवन्त एव आचार के उपदेशक होते हैं, उन्हें प्राप्त कर भव्यजीव ज्ञानादि आचार का ज्ञान प्राप्त करते हैं एव उनका आचरण करते हैं। उपाध्याय को प्राप्त कर भव्यात्मा कर्म नाश करने वाले ज्ञानादि विनय की आराधना करते हैं।

साधु मुक्ति की लालसा वाले प्राणियों को मोक्ष योग्य अनुष्ठानों की साधना में सहायक होते हैं। इस प्रकार उक्त पाँचों पद मोक्ष प्राप्ति के हेतु रूप हैं। इसलिये मैं उक्त पंच परमेष्ठी को नमस्कार करता हूँ।

शिशोपावग्यक भाष्य गाथा २६४२-२६४८

अरिहंत नमुक्कारो जीवं मोण्ह भवसहस्साओ ।

भावेण कीरमाणो होइ पुष वोहिलाभाए ॥ ४ ॥

भावार्थ— भाव पूर्वक किया हुआ अर्हन्नमस्कार आत्मा को अनन्त भवों से छुड़ा कर मुक्ति की प्राप्ति कराता है। यदि उसी भव में मुक्ति का लाभ न हो तो जन्मान्तर में यह नमस्कार बोधियानी सम्यग्दर्शन का कारण होता है।

अरिहंत नमुक्कारो धन्नाण भवक्खयं कुणंताणं ।

हिअयं अणुस्सुअंतो विसुत्तियावारओ होइ ॥ ५ ॥

भावार्थ— ज्ञानादि धन वाले तथा जीवन एवं पुनर्भव का क्षय करने वाले महात्माओं के हृदय में रहा हुआ यह अरिहन्त-नमस्कार दुर्ध्यान का निवारण कर धर्मध्यान का आलम्बन रूप होता है।

अरिहंत नमुक्कारो एवं खलु वणिणओ महत्थुत्ति ।

जो मरणंमि उवग्गे अभिक्खणं कीरण वहुसो ॥ ६ ॥

भावार्थ— यह अर्हन्नमस्कार महान् अर्थ वाला कहा गया है। अल्प अक्षर वाले भी इस नमस्कार पद में द्वादशांगी का अर्थ रहा हुआ है। यही कारण है कि मृत्यु के समीप होने पर निरन्तर इसी का बार बार स्मरण किया जाता है। वड़ी आपत्ति आने पर भी द्वादशांगी के बदले इसी का स्मरण किया जाता है।

अरिहंत नमुक्कारो सव्व पावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवइ मंगलं ॥ ७ ॥

भावार्थ— अर्हन्नमस्कार सभी पापों का-कर्मों का-नाश करने

वाला है। विश्व के सभी मंगलों में यह प्रधान मंगल है।

हरिम आयस्यक नमस्कार विभाग गाथा ६०३ ८२६

नोट— सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु नमस्कार का माहात्म्य प्रतलाने के लिये भी यही चार चार गाथाएँ उक्त ग्रन्थ में दी हैं। अरिहन्त के उदले यथायोग्य सिद्ध आचार्यादि पद दिये हुए हैं।

इहलोक अत्थकामा आरोग्ग अभिरई य निष्कत्ती ।

सिद्धी य सग्ग सुकुल पज्जायार्द य परलोक ॥ ८ ॥

भावार्थ— नमस्कार से इहलोक में अर्थ, काम, आरोग्य, अभिरति और पुण्य की प्राप्ति होती है एवं परलोक में सिद्धि, स्वर्ग एवं उत्तम कुल की प्राप्ति होती है। विशयान्ग्यक भाग्य गाथा ३२२३

एसो पच एमोक्कारो सन्व पावप्पणासणो ।

मगलाण च सव्वेसि पढम इवइ मगल ॥ ९ ॥

भावार्थ— अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु—इन पाँचों पदों का यह नमस्कार सभी पापों का नाश करने वाला है। ससार के सब मंगलों में यह प्रथम (मुख्य) मंगल है।

आयस्यक मलयगिरि १ अव्ययन २ खड

३—निर्ग्रन्थ प्रवचन महिमा

तमेव सच्च एीमरु ज जियेहिं पवेडय ॥ १ ॥

भावार्थ— राग द्वेष को जीतनेवाले पूर्णज्ञानी तीर्थङ्करदेव ने जो कहा है वही सत्य और असदिग्ध है। आचाराग अ० ६ उ ६ सूत्र १६३

इणमेव णिग्गये पावपणे सचे अणुत्तरे केउलण ससुद्वे पडिपुण्णे शेआउण सल्लरुत्ताणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे णिज्जाणमग्गे अचित्तहमविसधि सन्व दुक्खप्पणीणमग्गे । इहट्ठिआ जीवा सिज्झति बुज्झति मुचति परिणिव्वायति सव्वदुक्खाणमत करति ॥ २ ॥

भावार्थ—यह निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य, सर्व प्रधान और अद्वितीय है। यह शुद्ध (निर्दोष) पूर्ण और प्रमाण से अवाधित है। मायादि शक्तियों का यह नाश करने वाला है एवं सिद्धि, मुक्ति और निर्वाण का मार्ग है। यह यथार्थ एवं पूर्वापर विरोध रहित है। इस मार्ग को अंगीकार करने से सभी दुःखों का नाश हो जाता है। इसका आश्रय लेने वाले सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होते हैं। वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं एवं सभी दुःखों का नाश करते हैं।

हरिभद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन — औपपातिक सूत्र ३४

जिणवघणे अणुरत्ता जिणवघणं जे करेन्ति भावेण ।
अमला असंकिलिटा ते होन्ति परित्तसंसारी ॥ ३ ॥

भावार्थ— जो जिनागम में अनुरक्त हैं और जो भावपूर्वक जिन भाषित अनुष्ठानों का सेवन करते हैं। राग द्वेष रूप क्लेश से रहित वे पवित्रात्मा परित्तसंसारी होते हैं।

उत्तरान्ययन अध्ययन ३६ गाथा २५८

४— आत्मा

नोइन्द्रियग्गिज्झु अमुत्तभावा,

अमुत्तभावा चिय होइ निच्चो ॥

अज्झत्थहेउं निययस्स बंधो,

संसारहेउं च वयंति बंधं ॥ १ ॥

भावार्थ—आत्मा अमूर्त होने से इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता और अमूर्त होने से ही वह नित्य है। आत्मा में रहे हुए मिथ्यात्व अज्ञान आदि दोषों से कर्मबन्ध होता है और यही बन्ध संसार परिभ्रमण का कारण कहा जाता है।

उत्तराध्ययन अध्ययन चौदहवा गाथा १६

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥ २ ॥

भावार्थ—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य तथा उपयोग ये जीव के लक्षण हैं।

उत्तमअध्ययन अत्रासवा अध्ययन गाथा ११

जे आया से विज्ञाया। जे विज्ञाया से आया। जेण विजाणइ से आया त पडुच पडिसग्गाण। णस आया चाई समियाण परियाण विद्याहिए ॥ ३ ॥

भावार्थ— जो आत्मा है वह विज्ञाता (ज्ञान वाला) है। जो विज्ञाता है वह आत्मा है। जिस ज्ञान द्वारा जानता है वह आत्मा है। ज्ञान की विशिष्ट परिणति की अपेक्षा आत्मा भी उसी (ज्ञान के) नाम से कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञान और आत्मा की एकता जानने वाला ही आत्मवादी है और उसी की पर्याय (सममानुष्ठान) सम्पर्क कही गई है।

आचाराग पाचवा अध्ययन पाचवा उद्देश्य सूत्र १८

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली।

अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नदण चण ॥४॥

अप्पा कत्ता विकत्ता य, सुहाण य दुहाण य।

अप्पा मित्तममित्त च दुप्पट्टिय सुप्पट्टियो ॥५॥

भावार्थ—आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी तथा कूटशाल्मली वृक्ष है और यही स्वर्ग की कामदुषा धेनु और नन्दनवन है।

सदनुष्ठानरत आत्मा सुख देने वाला और दुःख दूर करने वाला है और दुराचार प्रवृत्त यही आत्मा दुःख देने वाला और सुखों का छीनने वाला हो जाता है। सदनुष्ठानरत आत्मा उपकारी होने से मित्र रूप है एव दुराचार प्रवृत्त यही आत्मा अपकारी होने से शत्रु रूप है। इस प्रकार आत्मा ही सुख दुःख का देने वाला और यही मित्र और शत्रु रूप है।

उत्तमअध्ययन बीसवां अध्ययन गाथा ३६-३७

पुरिसा! तुममेव तुम मित्त किं यहिया मित्तमिच्छसि ॥६॥

भावार्थ— हे पुरुष ! सद्गुण करने वाला यह तेरा आत्मा ही तेरा मित्र है फिर मित्र की बाहर क्या खोज करता है ?

आचाराग तीमरा ग्रन्थयन तीमरा ३० सूत्र ११८

न तं अरी कंठछेत्ता करेइ जं से करे अप्पणियादुरप्पया ।
से नाहिइ मच्चुसुहं तु पत्ते पच्छाणुनावेण दयाचिहूणां ॥

भावार्थ—सिर काटने वाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता जितना कि दुराचार में लगा हुआ अपना आत्मा करता है। दया-शून्य दुराचारी पहले कुछ विचार नहीं करता किन्तु जब वह अपने को मृत्यु के मुख में पाता है तो अपने दुराचरणों को याद कर कर पछताता है।

उत्तराव्ययन वीमवा ग्रन्थयन गाथा ४८

५—सम्यग्दर्शन

अरिहंतो महदेवां जावज्जीवाय सुसाहुणो गुरुणो ।
जिणपणत्तं तत्तं इअ सम्मत्तं मए गहियं ॥ १ ॥

भावार्थ—जीवन पर्यन्त अरिहंत भगवान् मेरे देव हैं, पंच महाव्रतधारी सुसाधु मेरे गुरु हैं एवं वीतराग प्ररूपित तत्त्व ही धर्म है। इस प्रकार मैंने सम्यक्त्व धारण किया है। आवश्यक सूत्र

परमत्थसंथवो वा सुदिट्ठपरमत्थसेवणा वावि ।

वावरण कुदंसण वज्जणा य सम्मत्त सदहणा ॥ २ ॥

भावार्थ—परमार्थ यानी जीवादि तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर उसका मनन करना, परमार्थ का यथार्थ स्वरूप जानने वाले महात्माओं की सेवा भक्ति करना, सम्यक्त्व से गिरे हुए पुरुषों की एवं कुद-र्शनियों की संगति न करना यही सम्यक्त्व का श्रद्धान है।

उत्तराव्ययन ग्रन्थयन २८ गाथा २८

अंतोसुहुत्तमित्तं पि फासिंअ हुज्ज जेहि सम्मत्तं ।

तेसिं अवड्ढपुग्गल परिअट्ठो चेव ससारो ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिन जीवों ने सिर्फ अन्तर्मुहूर्त के लिये भी सम्यक्त्व का स्पर्श किया है उन जीवों का अर्द्धपुद्गलपरावर्तन से कुछ कम ससारपरिभ्रमण ही शेष रह जाता है।

धर्ममप्रह दूसरा अधिहार *लाक २१ टीका

सबुज्झह किं न बुज्झह सबोही खलु पेच दुद्धहा ।
णो ह् वणमति राइओ नो सुलभ पुणरविजीविथ ॥४॥

भावार्थ—समझो, क्यों नहीं समझते ? परलोक में सम्यक्त्वोधि का प्राप्त होना अति कठिन है। नीती हुई रात्रियों कभी लौट कर नहीं आतीं। मनुष्यजीवन का दुःखारा पाना भी सहज नहीं है।

सुयगन्ता दूसरा प्र० पहला उ० गाथा १

न चि त करेइ थग्गी नेय विस किएहसप्पो थ ।
ज कुण्ड महाटोसं तिद्व जीवस्स मिच्छत्त ॥ ५ ॥

भावार्थ—तीव्र मिथ्यात्व आत्मा का जितना अहित एवं विगाह करता है उतना विगाह अग्नि, विष और काला नाग भी नहीं करते।

भक्त परिहा प्रवीर्यक गाथा २१

नादसणिसस नाण नाणेण विणा न होति चरणगुणा ।
अगुणिसस नत्थि मोक्खो नत्थि अमुक्कस्स निद्व्याण ॥६॥

भावार्थ—सम्यक्त्व विहीन पुरुष को सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और सम्यग्ज्ञान बिना चारित्र गुण प्रगट नहीं होते। गुण रहित पुरुष का मोक्ष—सभी कर्मों का क्षय—नहीं होता एवं कर्म क्षय किये बिना सिद्धिपद की प्राप्ति नहीं होती।

उत्तराध्ययन मध्ययन २८ गाथा ३०

समिय ति मन्नमाणस्स समिया वा असमिया वा
समिया होइ उवेहाण ॥ ७ ॥

भावार्थ—सम्यक्त्व धारी आत्मा की भावना सम्यक् होती है इसलिये उसे सम्यक् अथवा असम्यक् कोई भी बात सम्यक् रूप

से ही परिणत होती है। आचाराग पाँचवां ग्रन्थयन पाँचवां उ० सूत्र १६४

दंसणभट्टो भट्टो न हु भट्टो होइ चरणपव्वभट्टो ।
दंसणमणुपत्तस्स हु परिच्छडणं नत्थि संसारे ॥ ८ ॥

भावार्थ — चारित्रभ्रष्ट आत्मा भ्रष्ट नहीं है किन्तु दर्शनभ्रष्ट (श्रद्धा से गिरा हुआ) आत्मा ही वास्तव में भ्रष्ट है। सम्यग्दर्शन वाला जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता।

दंसणभट्टो भट्टो दंसणभट्टस्स नत्थि निव्वाणं ।
सिज्झंति चरणरहिआ दंसणरहिआ नसिज्झंति ॥ ९ ॥

भावार्थ — सम्यग्दर्शन से गिरे हुए आत्मा का सचमुच ही पतन समझना चाहिये। ऐसे व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र (द्रव्यचारित्र) रहित व्यक्ति सिद्ध हो जाते हैं किन्तु सम्यग्दर्शन रहित व्यक्ति का सिद्धि प्राप्त करना संभव ही नहीं है।

भक्तपरिज्ञा प्रकीर्णक गाथा ६५, ६६

जं सक्कइ तं कीरइ जं न सक्कइ तयंमि सदहणा ।
सदहमाणो जीवो वच्चइ अयरामरं ठाणं ॥ १० ॥

भावार्थ — जिसका आचरण हो सके उसका आचरण करना चाहिये एवं जिसका आचरण न हो सके उस पर श्रद्धा रखनी चाहिये। श्रद्धा रखता हुआ जीव जरा एवं मरण रहित मुक्ति का अधिकारी होता है। धर्मसंग्रह द्वितीय अधिकार श्लोक २१ टीका

६— सम्यग्ज्ञान

पढमं नाणं तओ दया, एवं चिट्ठइ सव्वसंजए ।
अन्नाणी किं काही, किं वा नाही सेय पावगं ॥ १ ॥

भावार्थ — पहले ज्ञान और उसके बाद दया अर्थात् क्रिया है। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया दोनों को स्वीकार करने से ही साधु अपने आचार का पालन कर सकता है। अज्ञानात्मा, जिसे साध्य

और उसकी मासि के साधनों का ज्ञान नहीं है, क्या कर सकता है, यह अपने कल्याण और अकल्याण को भी कैसे समझ सकता है?

सोचा जाणइ कल्याण, सोचा जाणइ पावग ।
उभय पि जाणई सोचा ज सेय त समायरे ॥ २ ॥

भावार्थ— यह आत्मा सुन कर कल्याण का मार्ग जानता है और सुन कर ही पाप का मार्ग जानता है। दोनों मार्ग सुन कर ही जाने जाते हैं। साधक का कर्तव्य है कि दोनों मार्गों का श्रवण करे और जो श्रेयस्कर प्रतीत हो उसका आचरण करे।

जो जीवे वि न याणइ अजीवे वि न याणइ ।
जीवाजावे अयाणतो कइ सो नाहीइ सजम ॥३॥
जो जीवे वि वियाणइ अजीवे वि वियाणइ ।
जीवा जीवे वियाणतो सो हु नाहीइ सजम ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो न जीव का स्वरूप जानता है और न अजीव का स्वरूप जानता है। दोनों—जीव अजीव—के स्वरूप को न जानने वाला साधक समय को कैसे जान सकेगा।

जो जीव का स्वरूप जानता है, अजीव का स्वरूप जानता है। जीव और अजीव दोनों का स्वरूप जानने वाला साधक का स्वरूप भी जान सकेगा।

दाशकालिक चौथा प्र० गाथा १० स १२

सुई जहा ससुत्ता न नस्सइ कयवरम्मि पडिया वि ।
जीवोऽवि तइ ससुत्तो न नस्मइ गथो विससारे ॥५॥

भावार्थ— जैसे धागा पिराई हुई सुई कचरें में पड़ जाने पर भी गुम नहीं होती इसी प्रकार श्रुतज्ञान वाला आत्मा ससार में रहकर भी आत्मस्वरूप को नहीं गँवाता। भक्त परिज्ञा प्रकाशक गाथा ८२

जं अज्ञाणी कम्मं खवेइ, बहुआहिं वासकोडीहिं ।
तं नाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ ऊसासमित्तेणं ॥ ६ ॥

भावार्थ—अज्ञानात्मा अनेक कोटि वर्षों में जिन कर्मों का क्षय करता है। मन वचन काया का गोपन करने वाला ज्ञानी उन्हीं कर्मों को केवल एक श्वासोच्छ्वास प्रमाण काल में क्षय कर देता है।

महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक गाथा १०१

जावंतऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा ।
लुप्पंति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणंतए ॥ ७ ॥

भावार्थ—जितने भी अज्ञानी पुरुष हैं वे सभी दुःखभागी हैं। भले बुरे के विवेक से शून्य वे अज्ञानी पुरुष इस अनन्त संसार में अनेक बार दरिद्रतादि दुःखों से पीड़ित होते हैं।

उत्तराध्ययन ग्रन्थयन ६ गाथा १

७—क्रिया रहित ज्ञान

एवं खु णाणियो सारं, जं न हिंसइ किंचण ।
अहिंसा समयं चेव, एयावन्तं वियाणिया ॥ १ ॥

भावार्थ—ज्ञानी के ज्ञान सीखने का यही सार है कि वह किसी प्राणी की हिंसा न करे। 'अहिंसाका सिद्धान्त ही सर्वोपरि है' इतना ही विज्ञान है।

सुयगडाग पहला ग्रन्थयन चौथा उद्देशा गाथा १०

सुबहुं पि सुयमहीयं, किं काही चरणधिप्पहीणस्स ।
अंधस्स जहा पलित्ता, दीवसयसहस्सकोडी वि ॥ २ ॥

भावार्थ—चारित्र रहित पुरुष को बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी क्या लाभ दे सकता है ? क्या लाखों दीपक का जलाना भी कहीं अन्धे को देखने में सहायक हो सकता है ?

जहा खरो चंदण भारवाही, भारस्स भागी एहु चदणस्स ।
एव खुणाणी चरणेण हीणो, भारस्स भागी एहु सुग्गईण ॥

भावार्थ— जैसे चन्दन का भार ढोने वाला गधा केवल भार ही का भागी है। चन्दन की शीतलता उसे नहीं मिलती। इसी प्रकार चारित्र्य रहित ज्ञानी का ज्ञान केवल भार रूप है। वह सुगति का अधिकारी नहीं होता।

ह्य नाण कियाहीण, ह्या अत्राणयो क्रिया ।
पासतो पगुलो दइढो, धावमाणो य अधथो ॥ ४ ॥

भावार्थ— क्रिया शून्य ज्ञान निष्फल है। अज्ञानपूर्वक की गई क्रिया भी फलदायी नहीं होती। आग लग जाने पर पट्टु पुरुष का देवना उसे आग से नहीं बचा सकता और न अंधे पुरुष का दौटना ही उसे निरापद स्थान पर पहुँचा सकता है। किन्तु निरपेक्ष ज्ञान क्रिया वाले दोनों ही आग में जल जाते हैं।

विशेषावयव भाष्य गाथा ११४२, ११४८, ११४९

८— व्यवहार निश्चय

जइ जिणमय पवञ्जह, ता मा ववहार णिच्छण सुयह ।
णकेण विणा छिज्जई, तित्थ अणणेण उण तच्च ॥ १ ॥

भावार्थ— यदि तूम जिनमत स्वीकार करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों में से एक का भी त्याग न करो। व्यवहार के बिना तीर्थ एवं आचार का उच्छेद हो जाता है और निश्चय बिना तत्त्व ही का नाश हो जाता है। समयसार शक्ति भागमसार

जइ जिणमय पवञ्जह, ता मा ववहार णिच्छण सुयह ।
ववहार उच्छेण, तित्थुच्छथो हवइऽवस्स ॥ २ ॥

भावार्थ— यदि जिनमत को मानते हो तो व्यवहार और निश्चय

दोनोंमें से एक को भी न छोड़ो । व्यवहार का उच्छेद होने से
अवश्य ही तीर्थ का नाश होता है ।

पचवस्तुक

६-- मोक्षमार्ग

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तहा ।
एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छंति सुग्गइं ॥ १ ॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चारित्र और तप
ये चारों मोक्षमार्ग यानी मोक्ष के उपाय हैं। मोक्ष के इस मार्ग की
आराधना कर जीव सुगति प्राप्त करते हैं ।

नाणेण जाणइ भावे, दंसणेण य सदहे ।
चारित्तेण निगिणहाइ, तवेण परिसुज्झइ ॥ २ ॥

भावार्थ—सम्यग्ज्ञान द्वारा आत्मा जीवादि पदार्थों को जानता है
और सम्यग्दर्शन द्वारा उन पर श्रद्धा करता है । चारित्र द्वारा
आत्मा नवीन कर्म आने से रोकता है एवं तप द्वारा पुराने कर्मों को
नाश कर शुद्ध होता है ।

उत्तगव्ययन अ० २८ गाथा ३, ३५

जया जीवमजीवे य, दोवि एए वियाणइ ।
तया गइं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ ॥ ३ ॥

भावार्थ—जब आत्मा जीव और अजीव दोनों को भलीभाँति
जान लेता है तब वह सब जीवों की नानाविध नरक तिर्यश्च आदि
गतियों को जान लेता है ।

जया गइं बहुविहं, सव्व जीवाण जाणइ ।
तया पुण्णं च पावं च, बंधं मोक्खं च जाणइ ॥ ४ ॥

भावार्थ— जब वह सब जीवों की नानाविध गतियों को जान
लेता है तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है ।

जया पुण्य च पाव च, बध मोऋख च जाणइ ।
तया निब्बिदए भोण, जे दिब्बे जे य माणुसे ॥ ५ ॥

भावार्थ—जब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को जान लेता है तब देवता और मनुष्य सम्बन्धी समस्त कामभोगों को असार जान कर उनसे विरक्त हो जाता है ।

जया निब्बिदए भोण, जे दिब्बे जे य माणुसे ।
तया चयड सजोग, सविंभतर घाहिर ॥ ६ ॥

भावार्थ—जब देवता और मनुष्य सम्बन्धी समस्त कामभोगों से विरक्त हो जाता है तब माता पिता तथा सपत्ति रूप घाह्य सयोग एव रागद्वेष कपाय रूप आभ्यन्तर सयोग को छोड़ देता है ।

जया चयड सजोग, सविंभन्तर घाहिर ।
तया मुण्डे भवित्ताण, पव्वयइ अणुगारिय ॥ ७ ॥

भावार्थ—जब उक्त ग्राह्य एव आभ्यन्तर सयोग को छोड़ देता है तब मुण्डित होकर अनगारवृत्ति (मुनिचर्या) को प्राप्त करता है ।

जया मुण्डे भवित्ताण, पव्वयइ अणुगारिय ।
तया सवरमुत्तिकट्ट, धम्म फासे अणुत्तर ॥ ८ ॥

भावार्थ—जब मुण्डित होकर अनगार वृत्ति को प्राप्त करता है तब सर्व प्राणातिपातादिविरतिरूप उत्कृष्ट सवर-चारित्रधर्म का यथायत् पालन करता है ।

जया सवरमुत्तिकट्ट, धम्म फामे अणुत्तर ।
तया धुण्ड कम्मरय, अयोहि कलुस कड ॥ ९ ॥

भावार्थ—जब सर्व प्राणातिपातादि विरतिरूप उत्कृष्ट सवर चारित्रधर्म को प्राप्त करता है तब मिथ्यात्व रूप फलुप परिणाम से आत्मा के साथ लगे हुए कर्म रज को भाह देता है ।

जया धुणइ कम्मरयं, अबोहि कलुसं कडं ।
तया सच्चत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ॥१०॥

भावार्थ—जब आत्मा मिथ्यात्व रूप कलुष परिणाम से आत्मा के साथ लगे हुए कर्म रज को भाड़ देता है तब वह अशेष वस्तुओं को विषय करने वाले केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त करता है।

जया सच्चत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ।
तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥ ११ ॥

भावार्थ—जब अशेष वस्तुओं को विषय करने वाले केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्राप्ति हो जाती है तब आत्मा जिन तथा केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है।

जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ।
तया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ ॥ १२ ॥

भावार्थ—जब केवलज्ञानी जिन लोक और अलोक को जान लेता है तब स्थिति पूरी होने पर मन वचन काया रूप योगों का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है।

जया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ ।
तया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥१३॥

भावार्थ—जब मन वचन काया रूप योगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है तब वह अशेष कर्मों का क्षय कर सर्वथा कर्मरहित होकर सिद्धि गति को प्राप्त करता है।

जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।
तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धो हवइ सासओ ॥१४॥

भावार्थ—जब आत्मा सभी कर्मों का क्षय कर, कर्मरहित होकर सिद्धि गति को प्राप्त कर लेता है तब वह लोक केमस्तक

पर सिद्धिगति में रहने वाला शाश्वत सिद्ध हो जाता है।

दशवैकालिक चौथा अध्यायन गाथा १४ से २४

सचणे नाणे य चिन्नाणे, पञ्चफखाणे य सज्जमे ।
अणासवे तवे चेव, बोदाणे अकिरिय सिद्धि ॥१५॥

भावार्थ—साधु महात्माओं की उपासना (सेवा भक्ति) का फल सत् शास्त्रों का श्रवण है। श्रवण का फल ज्ञान है और ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। विशिष्ट ज्ञान होने से आत्मा प्रत्याख्यान करता है और प्रत्याख्यान करने से समय का पालन होता है। समय का पालन करने से नवीन कर्मों का प्रवाह आना रुक जाता है। नवीन कर्म रहित व्यक्ति लघुकर्मा होने से तप का आचरण करता है और तप द्वारा पुरातन कर्म क्षय कर देता है। कर्मों के क्षय हो जाने से वह योगों का निरोध कर क्रिया रहित होता है एवं अन्तिम सिद्धि गति रूप फल प्राप्त करता है।

भगवता दूमरा शतक पाचवाँ अंश

१०—अहिंसा—दया

सञ्चे जीवा वि हच्छति, जीविउ न मरिज्जिउ ।
तम्हा पाणवह घोर, निग्गथा वज्जयति ए ॥ १ ॥

भावार्थ—सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। इसीलिये निर्ग्रन्थ जैन मुनि महाभयावह प्राणीवध का सर्वथा त्याग करते हैं। दशवैकालिक छठे अ० गाथा १०

सञ्चे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुम्खपडिठूला,
अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा, सञ्चेसिं
जीविय पिय ॥ २ ॥

भावार्थ—सभी जीवों को अपनी आयु प्रिय है, वे सुख चाहते

हैं और दुःख से द्वेष करते हैं। उन्हें बंध अप्रिय लगता है और जीवन प्रिय लगता है अतएव वे दीर्घ आयु चाहते हैं। सभी को अपना जीवन प्रिय है।

आचारांग ग्र० २. २०. ३ सूत्र = १

सर्वे अककन्तदुक्त्वा य, अत्रो सर्वे अहिंसिया ॥३॥

भावार्थ— सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय लगता है अतएव किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये।

सुयगजाग अध्वयन १ उद्देशा ४ गाथा ६

से वेमि जे अईया जे पडुप्पन्ना जे य आगमिस्सा
अरहंता भगवंतोते सर्वे एवमाइक्खन्ति एवं भासंति
एवं पणविति एवं पस्वेंति—सर्वे पाणा सर्वे भूया सर्वे
जीवा सर्वे सत्ता न हंतव्वा न अज्जावेयव्वा न परि-
घेत्तव्वा न परियावेयव्वा न उद्दवेयव्वा ।

एस धम्मे ध्रुवे णिच्च सासए सभिच्च लोयं खेयन्नेहि
पवेइए ॥ ४ ॥

भावार्थ— मैं (महावीर) कहता हूँ कि भूतकाल में जो तीर्थङ्कर
हुए हैं, वर्तमान काल में जो तीर्थङ्कर हैं एवं भविष्य में जो तीर्थ-
ङ्कर होंगे उन सभी ने यह कहा है, कहते हैं और कहेंगे कि सभी
प्राण, भूत, जीव और सत्त्व का हनन न करना चाहिये, उन पर
अनुशासन न करना चाहिये, उन्हें ग्रहण (अधीन) न करना चाहिये,
परिताप न देना चाहिये तथा प्राणों से वियुक्त न करना चाहिये।

यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है। लोक के स्वरूप को जान
कर तीर्थङ्कर भगवान् ने इस धर्म का उपदेश दिया है।

आचारांग सूत्र अध्वयन ४ उद्देशा १ सूत्र १२७

इमं च गं सर्वजीवरक्खणदयट्ठाते पावयणं भगवया
सुकहियं अत्तहियं पेच्चाभाचियं आगमेसिभदं सुद्धं नेया-

उय अक्रुडिल अणुत्तर सञ्च दुक्खपावाण चिउसमण॥५॥

भावार्थ— विश्व के सभी जीवों की रक्षा रूप दया के लिये भगवान् महावीर ने यह प्रवचन कहा है। यह आत्मा के लिये हितकारी एव परलोक में शुभ फल देने वाला है। इसी द्वारा धना से भविष्य मकन्याण की प्राप्ति होती है। यह प्रवचन निर्दोष न्यायसगत सरल एव प्रमान है तथा सभी दुःख एव पापा का शमन करने वाला है।

प्रनव्याकरण पहला सवर द्वार सूत्र २०

तद्वियम पढम ठाण, महावीरेण देसिअ ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा, स वभूणसु सजमो ॥६॥

भावार्थ— भगवान् महावीर ने अठारह धर्म स्थाना में सबसे पहला स्थान अहिंसा का उतताया है। यह अहिंसा अत्यन्त मूह्म है एवं इसी में भगवान् ने धर्म साधना का साक्षात्कार किया है। सर्वप्राणा विषयक समय ही अहिंसा या स्वरूप है।

दशैतानि क सुता मन्थयन गाथा ८

जइ ते न पिअ दुक्ख, जाणिय एमेव सब्ब जीवाणा ।
सब्बायर मुवउत्ता, अत्तावम्भेण कुणसु दय ॥ ७ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार तुम्हें दुःख अप्रिय लगता है वसी प्रकार ससार के सभी जीवों को भी दुःख अप्रिय लगता है। ऐसा जान कर आत्मा की उपमा से सभी प्राणियों पर आत्म एव उपयोग के साथ दया करो।

भक्तपट्टिका प्रमाणक गाथा ६०

तुम सि नाम सचेय ज हत व ति मन्नसि, तुमसि नाम सचेय ज अज्जावेअय ति मन्नसि, तुमसि नाम सचेय ज परियावेय व ति मन्नसि, तुमसि नाम सचेय ज परिवेत्तय ति मन्नसि एव तुम सि नाम सचेय ज उद्दयेय व ति मन्नसि ॥ ८ ॥

भावार्थ—जब तुम किसी को धनन, आज्ञापन, परिनाप, परिग्रह एवं विनाश योग्य समझते हो तो यह विचार करो कि वह तुम ही हो। उसकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक ही है। जैसे तुम्हें हननादि अप्रिय है और तुम उनसे बचना चाहते हो उसी प्रकार उसकी आत्मा को भी समझो।

आचारंग पंचम तीर्थंश्राध्वयन ३०४ सूत्र १६४

एस खलु गंधे, एस खलु मोहे, एस खलु नारे, एस खलु णिरए ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह जीवहिंसा ही ग्रन्थ (आठ कर्मों का वन्ध) है, यही मोह है, यही मृत्यु है और यही नरक है।

आचारंग पहला अध्यायन द्वादश उद्देश्य सूत्र १७

सयं तिवायए पाणे, अदुवाज्जेहिं घायए ।
हणन्नं वाऽणुजाणाड, वेरं वड्ढइ अप्पणो ॥ १० ॥

भावार्थ—जो पुरुष स्वयं प्राणियों की हिंसा करता है, दूसरे से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वाले का अनुमोदन करता है वह अपने लिये वैर बढ़ाता है। सूत्रगङ्गा अ० १ उ० १ गाथा ३

जइ मज्झ कारण एए, हम्मन्ति सुवहू जीवा ।
न मे एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सइ ॥ ११ ॥

भावार्थ—यदि मेरे निमित्त ये जीव मारे जाते हैं तो यह बात परलोक में मेरे लिये कल्याणकारी न होगी।

उत्तराध्ययन वार्द्धमवां अध्ययन गाथा १६

अभओ पत्थिवा! तुज्झं, अभयदाया भवाहि य ।
अण्णिच्चे जीवलोगम्मि, किं हिंसाए पसज्जसि ॥ १२ ॥

भावार्थ—हे राजन्! तुम्हें अभय है और तुम भी अभयदान देने वाले होओ। इस अशाश्वत जीव लोक में तुम हिंसामें क्यों आसक्त हो रहे हो ?

उत्तराध्ययन अठारहवां अ० गाथा ११

समया सचभृणसु, सत्तुमित्तोसु वा जगे ।
पाणाइवाय विरई, जावज्जीवाय दुक्कर ॥ १३ ॥

भार्यार्थ- जीवन पर्यंत ससार के सभी प्राणियों पर-फिर भले ही वह शत्रु हो या मित्र-समभाव रखना तथा सभी प्रकार की हिंसा का त्याग करना वड़ा ही दुष्कर है ।

उत्तराश्रयन उभीगवा अश्रयन गाथा २५

जीव चहो अण्णवहो, जीवदया अण्णो दया होइ ।
ता सच जीव हिमा, परिचत्ता अत्तकामेति ॥१४॥

भार्यार्थ- जीव की हिंसा करना आत्मा की हिंसा करना है और जीवों पर दया करना आत्मा पर दया करना है । इसीलिये आत्मार्थी महापुरुषों ने सर्वथा हिंसा का त्याग किया है ।

जावडआइ दुक्कराड, हृति चउगइगयस्स जीयस्स ।
सचाइ ताउ णिसा, फलाइ निउण णियाणाहि ॥१५॥

भार्यार्थ-यह सुनिश्चित ममभ्रों कि चार गति में रहे हुए जीवों को जितने भी दुःख भोगने पड़ते है व सभी हिंसा के फल है ।

ज क्विचि सुहसुअर, पट्टण पयइसुदर ज ष ।
आरुग ग्गोत्तग, त तमहिमाफल सच ॥ १६ ॥

भार्यार्थ- ससार में जो बुद्ध भी उदार सुख, मधुत्व, प्रकृति से सुदरता, आरोग्य एवं सौभाग्य दिग्गई दते हैं । ये सभी अहिंसा के फल हैं ।

भार्यार्थी प्रतीक गाथा २६, २७, २८

तुग न मदराआ, आगासाओ विमालय नत्थि ।
जह तह जयमि जाणसु, धम्ममहिंसा सम नत्थि ॥१७॥

भार्यार्थ- जैसे जगत में सुमेरु पर्या से उँगा पत्र जाफाग से रिशाल कोई नहीं है इसी प्रकार यह निश्चयपूर्वक ममभ्रों कि

अखिल विश्व में अहिंसा जैसा दूसरा धर्म नहीं है।

भक्तपार्वता प्रह्लादगीत गाथा ६१

११—सत्य

सच्चं जसस्स मूलं, सच्चं विस्सासकारणं परमं ।
सच्चं सग्गहारं, सच्चं मिद्धीइ सोपाणं ॥ १ ॥

भावार्थ—सत्य यश का मूल कारण है। सत्य ही विश्वास-प्राप्ति का मुख्य साधन है। सत्य स्वर्ग का द्वार है एवं सिद्धि का सोपान है।

वर्ममग्रद दूसरा अधिहार ग्लोक २६ टीका

तं लोगम्मि सारभूयं, गंभीरतरं महासमुदाओ, थिर-
तरगं मेरुपव्वयाओ, सोमतरगं चंदमंडलाओ, दित्तरं
सूरमंडलाओ, विमलतरं सरयनह्यलाओ, सुरभितरं
गंधमादणाओ ॥ २ ॥

भावार्थ—सत्य लोक में सारभूत है। यह महासमुद्र से भी अधिक गम्भीर है। सुमेरु पर्वत से भी अधिक स्थिर है। चंद्र-मंडल से अधिक सौम्य एवं सूर्यमंडल से अधिक दीप्त है। शर-त्कालीन आकाश से यह अधिक निर्मल है एवं गन्धमादन पर्वत से भी अधिक सुगन्ध वाला है।

प्रश्नव्याकरण दूसरा संवर द्वार सूत्र २४

जे वि य लोगम्मि अपरिसेसा मंतजोगा जवा य
विज्जाय जंभका य अस्थाणि य सिक्खाओ य आगमा य
सव्वाणि वि ताइं सच्चे पइट्ठियाइं ॥ ३ ॥

भावार्थ—लोक में जो भी सभी मंत्र, योग, जप, विद्या, जंभक अस्त्र, शस्त्र, शिक्षा और आगम हैं वे सभी सत्य पर स्थित हैं।

प्रश्नव्याकरण दूसरा संवर द्वार सूत्र २४

सच्चमेव समभिजाणाहि, मच्चस्स आणाए उवट्ठिण
से मेहावी मार तरइ ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे पुरुषो ! सत्य ही का सेवन करो । सत्य की आरा-
धना करने वाला मेधावी (बुद्धिमान्) मृत्यु को तिर जाता है ।

भाचाराग तीसरा मध्ययन तीसरा उ० सूत्र ११६

सया सच्चेण सपत्ते, मित्ति भूएहिं कप्पए ॥ ५ ॥

भावार्थ—सदा सत्य से सम्पन्न होकर जगत् के सभी प्राणियों
के साथ मैत्रीभाव रखो ।

सुयगर्ण पन्द्रहवा म० गाथा ३

विस्ससणिज्जो माया व होइ, पुज्जो गुरुव्व लोअस्स ।
सयणुव्व सच्चवाई, पुरिसो सव्वस्स होइ पिघो ॥६॥

भावार्थ— सत्यवादी पुरुष माता की तरह लोगों का विश्वास-
पात्र होता है एवं गुरु की तरह पूज्य होता है । स्वजन की तरह
वह सभी को प्रिय लगता है ।

मच्चपरिहा प्रकीर्णक गाथा ६६

सच्चम्मि धिइ कुव्वहा, एत्थोवरण मेहावी सव्व
पाच कम्म भोसइ ॥ ७ ॥

भावार्थ— सत्य में दृष्ट रहो । सत्य में व्यवस्थित बुद्धिमान्
व्यक्ति सभी पाप कर्म का क्षय कर देता है ।

भाचाराग तीसरा मध्ययन दूसरा उद्देशा सूत्र ११३

सच्चेसु वा थणवज्ज वयति ॥८॥

भावार्थ—सत्य वचनों में निरवय (पाप रहित) वचन प्रधान
कहा जाता है ।

सुयगर्ण षष्ठा म० गाथा १३

सच्चेण महासमुद्धमज्जेवि चिट्ठति न निमज्जति मूढा
णियावि पोया, सच्चेण य उदगसभमम्मि वि न युज्झइ
न य मरति थाह ते लभन्ति, सच्चेण य थगणिसभ

अग्निं वि न डज्झन्ति, उज्जुगा मणूसा सच्चेण य तत्त
तेल्लतउलोहसीसकाइं छिवन्ति धरेंति न य डज्झन्ति
मणूसा, पव्वयकडकाहि सुच्चंते न य मरंति सच्चेण य
परिग्गाहिया असिपंजरगया समराओ वि णिइंति
अणहा य, सच्चवादी वह्वंधभियोगवेरघोरेहि पमु-
च्चंति य अमित्तमजरहाहिं निइंति अणहा य सच्चवादी,
सदेव्वगाणि य देवयाओ कारेंति सच्चवग्गणे रताणं ॥६॥

भावार्थ— महा समुद्र के मध्य दिशा भूले हुए जहाज सत्य के प्रभाव से स्थिर रहते हैं किन्तु डूबते नहीं हैं। सत्य के प्रभाव से जल का उपद्रव होने पर मनुष्य न बहते हैं, न मरते ही हैं किन्तु पानी का थाह पा लेते हैं। सत्य ही का यह प्रभाव है कि मनुष्य अग्नि में जलते नहीं है। सरल सत्यवादी मनुष्य तपा हुआ तैल कथीर, लोहा और सीसा छू लेते हैं, हथेली पर रख लेते हैं किन्तु जलते नहीं हैं। सत्य को अपनाने वाले पहाड़ से गिराये जाने पर भी मरते नहीं हैं। सत्यधारी महापुरुष युद्ध में खड़्ग हाथ में लिये हुए विरोधियों के बीच घिर कर भी अक्षत निकल आते हैं। घोर बंध, वंध, अभियोग और शत्रुता से भी वे सत्य के प्रभाव से मुक्ति पा लेते हैं और शत्रुओं के चंगुल से बच कर निकल आते हैं। सत्य से आकृष्ट हो देवता भी सत्यवादियों के समीप वने रहते हैं।

प्रश्नव्याकरण दूसरा खंड द्वार सूत्र २४

सुसावाओ उ लोगग्गि, सव्वसाहूहिं गरहिओ ।
अविस्सासो य भूयाणं, तस्साहोसं विवज्जेण ॥१०॥

भावार्थ— संसार में साधु पुरुषों ने मृपा-असत्य वचन की निन्दा की है। असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं करता। इसलिये असत्य से परहेज करना चाहिये।

वितह पि तहामुत्ति, ज गिरं भासण नरो ।
तम्हा सो पुटो पावेण, कि पुण जो मुम वण ॥११॥

भावार्थ— जो मनुष्य भूल से भी, ऊपर से सत्य मालूम होने वाली किन्तु मूलतः असत्य भाषा बोलता है उससे भी वह पाप का भागी होता है, तब भला जान बूझ कर जो असत्य बोलता है उसके पाप का तो कहना ही क्या ? दशमेकालिक सातवा अ० गाथा ५

इहलोक च्चिथ जीवा जीहाछेथ वह च यध वा ।
अयस णनास मा, पावती अलिअवयणाओ ॥१२॥

भावार्थ— असत्य भाषण के फल स्वरूप प्राणी यहाँ पर जिह्वा छेद, ग्रन्थ और बन्ध रूप दुःख भोगते हैं। उनका लोक में अपयश होता है एवं धन का नाश होता है।

धर्मसंग्रह दूसरा अधिहार ग्लाक २६ टीका

अप्पण्टा परहा वा, कोहा वा जह वा भया ।
हिंसग न मुस बूया, नो चि अन्न वयावण ॥ १३ ॥

भावार्थ— अपन स्वार्थ के लिये अथवा दूसरा के लिये, क्रोध से अथवा भय से, दूसरों को दुःख पहुँचाने वाला असत्य वचन न स्पष्ट करे न दूसरा से कहताये। दशमेकालिक इच्छा अ० गाथा ११

तद्देव सात्रज्जणुमोअणी गिरा,
ओहारिणी जा य परावघाडणी ।
से कोह लोह भय हास माणवो,
न हासमाणोऽवि गिर वडज्जा ॥ १४ ॥

भावार्थ— साधक को पाप का अनुमोदन करने वाली, निश्चय-फारिणी तथा दूसरों को दुःख पहुँचाने वाली प्राणी न कहना

चाहिये। उसे क्रोध, लोभ, भय और हास्य के वश पापकारी शब्द न कहना चाहिये। हँसते हुए भी उसे न बोलना चाहिये।

दशभक्तिक मातवा ग्रन्थयन गाथा १४

१२—अदत्तादान (चोरी) विरति

रुवे अतिस्ते य परिग्रहे य, सत्तोवसत्तो न उवेड तुट्ठिं ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययइ अदत्तं ॥१॥

भावार्थ— मनोज्ञ रूप आदि इन्द्रियविषयों से जो संतुष्ट नहीं है वह उनके परिग्रह में आसक्ति एवं लालसावाला बना रहता है। अन्न में असंतोष से दुःखी एवं लोभ से क्लुपित वह आत्मा अपनी इष्ट वस्तु पाने के लिये चोरी करता है।

उत्तरा ग्रन्थ वृत्तिसवा ग्रन्थयन गाथा २६

सामी जीवादत्तं, नित्थयरेणं तहेव य गुरुहिं ।
एअमदत्तसरुवं, पस्सविअं आगमधरेहिं ॥ २ ॥

भावार्थ— स्वामी से विना दी हुई वस्तु ग्रहण करना अदत्तादान है। प्राणधारी आत्मा का प्राणहरण भी उसकी आज्ञा न होने से अदत्तादान है। तीर्थङ्कर द्वारा निषिद्ध आचरण का सेवन करना अदत्तादान है एवं गुरु की आज्ञा विना कोई वस्तु ग्रहण करना भी अदत्तादान है। इस प्रकार आगमधारी महात्माओं ने अदत्तादान का स्वरूप बतलाया है।

प्रश्नव्याकरण तीसरा संपरद्वार सूत्र २६ टीका, धर्मसंग्रह २ अ० श्लोक २७ टीका

चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहुं ।
दंतसोहणमित्तं पि, उग्गहं सि अजाइया ॥ ३ ॥
तं अप्पणा न गिएहंति, नो ऽवि गिएहावए परं ।
अन्नं वा गिएहमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥४॥

भावार्थ—सयमी साधु, सचेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ हो, अल्पमूल्य पदार्थ हो या बहुमूल्य पदार्थ हो, यहाँ तक कि दाँत कुरेदने का तिनका भी स्वामी से याचना किये बिना न स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरों को ग्रहण करने के लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करने वालों का अनुमोदन ही करते हैं।

दशवैकालिक छटा अध्यायन गाथा १३-१४

तवतेणे घयतेणे सूचतेणे य जे नरे ।

आधार भाव तेणे य, कुण्वह देवक्विचिस ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो साधु तप का चोर है, वचन (वाक्शक्ति) का चोर है, रूप का चोर है, आचार का चोर है एवं भाव का चोर है वह नीच योनि के क्लिश्य देवों में उत्पन्न होता है।

दशवैकालिक पाचवाँ अध्यायन द्वारा उद्देशा गाथा ४६

१३—ब्रह्मचर्य—शील

तवेसु वा उत्तम बभचेर ॥ १ ॥

भावार्थ—ब्रह्मचर्य सभी तपों में प्रधान है।

सुयगण्य छटा अध्यायन गाथा २१

इत्थिओ जे ए सेवति, आइमोवखा हु ते जणा ॥२॥

भावार्थ—जो पुरुष स्त्रियों का सेवन नहीं करते उनका सर्व प्रथम मोक्ष होता है।

सुदण्डाणि पण्डवां प्र० गाथा १०

जम्मि य आराहिपम्मि आराहिप चयमिण सच्च,
शील तवो य त्रिणओ य सजमो य रती मुत्ती गुत्ती
तहेव य इहलोइयपारलोइय जसे यज्जिती य पघओ या३।

भावार्थ—ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने से सभी व्रतों की

आराधना हो जाती है। शील, तप, विनय, संयम, क्षमा, निर्लोभता और गुप्ति ये सभी ब्रह्मचर्य की आराधना से आराधित होते हैं। ब्रह्मचारी इसलोक और परलोक में यश, कीर्ति एवं लोक-विश्वास प्राप्त करता है।

जेण सुद्धचरिणण भवइ सुवर्भणो सुसमणो सुसाहू
स इसीस सुणी स संजए स एव भिक्खू जो सुद्धं चरति
वंरुचेरं ॥ ४ ॥

भावार्थ— ब्रह्मचर्य के शुद्ध आचरण से उत्तम ब्राह्मण, उत्तम श्रमण और उत्तम साधु होता है। ब्रह्मचर्य पालने वाला ही ऋषि है। वही मुनि है, वही साधु है और वही भिक्षु है।

प्रनव्याकरण चौथा संवर द्वार सूत्र २७

न ख्व लावणण विलास हासं, न जंषियं इंगियपेहियं वा।
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दट्ठं ववस्से समणे तवस्सीध

भावार्थ— श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, कामचेष्टा एवं कटाक्ष आदि को मन में तनिक भी स्थान न दे एवं रागपूर्वक देखने का कभी प्रयत्न न करे।

अदंसणं चेव अपत्थणं च, अचित्तणं चेव अकित्तणं च।
इत्थीजणस्सारियभाणजुग्गं, हियं सया वंभवए रयाणं। ६।

भावार्थ— ब्रह्मचारी को स्त्रियों को रागपूर्वक न देखना चाहिये और न उनकी अभिलाषा करनी चाहिये। स्त्रियों का चिन्तन एवं कीर्तन भी उसे न करना चाहिये। सदा ब्रह्मचर्य व्रत में रहने वाले पुरुषों के लिये यह नियम उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है एवं उनके लिये अत्यन्त हितकर है।

कामं तु देवीहि विभूसियाहिं, न चाइया खोभइउं तिगुत्ता।

तहाचि णगतदियंति नच्चा, विचित्तवासो मुणिण पसत्थो७

भावार्थ—मन वचन काया का गोपन करने वाले मुनियों को चाहे वस्त्राभूषणों से अलंकृत अप्सराएँ भी समय से विचलित न कर सकें फिर भी उन्हें एकान्तवास का ही आश्रय लेना चाहिये। यही उनके लिये अत्यन्त हितकारी एव प्रशस्त कहा गया है।

उत्तरायन बलीसत्रा अभ्ययन गाथा १४, १५, १६

इत्थपाय पलिच्छिन्न, फन्ननामविगप्पिअ ।

अवि चाससय नारिं, बभयारी चिउज्जाए ॥ ८ ॥

भावार्थ—टूटे हुए हाथ पैर वाली और कटे हुए कान नाक वाली सी उर्ष की दुदिया का सग भी ब्रह्मचारी के लिये वर्जनीय है।

दशवैकालिक माठया अभ्ययन गाथा ५६

जइ वि सय थिरचित्तो, तहाचि ससग्गिलद्वपसराए ।
अग्गिसमीवेव घय, विलिज्ज चित्त खु अज्जाए ॥ ९ ॥

भावार्थ—साधु स्वयं स्थिरचित्त हो फिर भी आर्या का सपर्क ठीक नहीं है। जैसे आग के पास रहा हुआ घी पिघल जाता है उसी प्रकार साधु ससर्ग से आर्या का चित्त विकृत होकर विचलित हो सकता है।

गच्छाचार प्रदीपक गाथा ६६

जत्थ य अज्जाहि सम, थेराचि न उल्लविति गयदसणा ।
न य भायति धीण, अगोचगाइ त गच्छ ॥ १० ॥

भावार्थ—जहाँ स्थविर साधु भी, जिनके कि दौंठ गिर गये हैं, आर्याओं के साथ आलाप सलाप नहीं करते एव स्त्रियों के अग उपाग का ध्यान नहीं करते, वही गच्छ है।

गच्छाचार प्रदीपक गाथा ६२

जत्थ य अज्जालद्ध, पडिग्गहमाई विचिहमुवगरण ।

परिसुंजइ साहृहिं, तं गोअम ! केरिसं गच्छं ॥११॥

भावार्थ— हे गौतम ! जहाँ साधु आर्याओं से लाये हुए पात्र आदि विविध उपकरणों का परिभोग करते हैं वह कैसा गच्छ है ?

गच्छाचार प्रकीर्णक गाथा ६१

जत्थ समुदेस काजे, साहृणं मंडलीइ अज्जाओ ।
गोअम ! ठवंति पाए, इत्थीरज्जं न तं गच्छं ॥१२॥

भावार्थ— हे गौतम ! जहाँ भोजन के समय साधुओं की मंडली में आर्याएं पैर रखती हैं वह गच्छ नहीं किन्तु स्त्री राज्य है ।

गच्छाचार प्रकीर्णक गाथा ६६

विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीअं रसभोयणं ।
नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालडडं जहा ॥ १३ ॥

भावार्थ—आन्य शोधक पुरुष के लिये शरीर का शृङ्गार, स्त्रियों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, तालपुट विष के समान घातक हैं ।

दशवैकालिक आठवाँ अ० गाथा ६७

मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं ।
तम्हा मेहुणसंसग्गं, निग्गंथा वज्जयंति एं ॥ १४ ॥

भावार्थ— अब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है और महादोषों का पुंजरूप है । इसीलिये निर्ग्रन्थ मुनि स्त्रीसंसर्ग का त्याग करते हैं ।

दशवैकालिक द्वादश अन्वयन गाथा १६

देवदाणव गंधव्वा, जक्ख रक्खस किन्नरा ।
वंभयारिं नमंसंति, दुक्करं जे करंति तं ॥ १५ ॥

भावार्थ— दुष्कर ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी पुरुष को देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं ।

एतद् धम्मं ध्रुवे निचे, सासए जिणदेसिए ।
सिद्धा सिज्झन्ति चाणेण, सिज्झिस्सन्ति तहाचरे ॥१६॥

भावार्थ— यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और
जिनोपदिष्ट है। इसका आचरण कर पूर्वकाल में कितने ही जीव
सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे।

उत्तरान्ययन सोलहरां मन्वयन गाथा १६, १७

१४— अपरिग्रह—परिग्रह का त्याग

न ते संनिहिमिच्छन्ति, नायपुत्तवञ्चोरया ॥ १ ॥

भावार्थ—ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर के प्रयत्न में रत रहने वाले
साधु किसी भी वस्तु का संग्रह करने की इच्छा तक नहीं करते।

लाहस्सेस अणुप्फासे, मन्ने अन्नपरामधि ।

जे मिथ्या सन्निहिं कामे, गिही पञ्चइण न से ॥२॥

भावार्थ—मेरे मतानुसार थोड़ासा भी संग्रह करना, यह लोभ
का परिणाम है। यदि साधु कभी भी संग्रह की इच्छा करता है
तो वह गृहस्थ ही है पर साधु नहीं।

ज पि वत्थ व पाय जा, कवल पायपुद्धण ।

तपि सजम लज्झटा, धारति परिहरति अ ॥ ३ ॥

भावार्थ— परिग्रह रहित मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्यल और
रजोहरण आदि वस्तुएं रखते हैं वे एकमात्र समय की रक्षा के लिये
हैं एव अनासक्तिभाव से वे उनका उपभोग करते हैं।

न सो परिग्गहो युत्तो, नायपुत्तेण ताइया ।

मुच्छ्रा परिग्रहो वृत्तो, इह वृत्तं महेसिणा ॥ ४ ॥

भावार्थ— प्राणीमात्र के रक्षक जातपुत्र भगवान् महावीर ने अनासक्ति भाव से वस्त्रादि रखने में परिग्रह नहीं बतलाया है । महावीर के अनुसार किसी वस्तु पर मूर्च्छा ममत्व यानी आसक्ति का होना ही वास्तव में परिग्रह है ।

सव्वत्थुवहिणा बुद्धा, संरक्खण परिग्रहे ।

अवि अप्पणाऽवि देहम्मि, नायरन्ति ममाइयं ॥ ५ ॥

भावार्थ— ज्ञानी पुरुष संयम के सदायभूत वस्त्र पात्रादि उपकरणों को केवल संयम की रक्षा के ख्याल से ही रखते हैं पर मूर्च्छाभाव से नहीं । वस्त्र पात्रादि पर ही क्या, वे तो अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखते । दशैकादिक छ्वा अभ्ययन गाथा १७ से २१

चित्तमंतमचित्तं वा, परिगिज्झ किस्सामवि ।

अन्नं वा अणुजाणाइ, एवं दुक्खा ण मुचइ ॥ ६ ॥

भावार्थ— जो व्यक्ति सचित्त या अचित्त थोड़ी या अधिक वस्तु परिग्रह की वृद्धि से रखता है अथवा दूसरे को परिग्रह रखने की अनुज्ञा देता है वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता ।

स्यगडाग पहला अव्ययन पहला उद्देशा गाथा २

परिग्रहे चेव होंति नियमा सह्या दंडाय गारवा य
कसाया सन्ना य कामगुणअण्हगा य इंदिय लेसाओ ॥७॥

भावार्थ— मायादि शल्य, दण्ड, गारव, कपाय, संज्ञा, शब्दादि गुण रूप आश्रव, असंवृत इन्द्रियाँ और अप्रशस्त लेश्याएं—ये सभी परिग्रह होने पर अवश्य ही होते हैं ।

नत्थि एरिसो पासो पडिबंधो अत्थि सव्वजीवाणं
सव्वलोए ॥ ८ ॥

भाषार्थ—सारे लोह में सभी जीवों के परिग्रह जैसा कोई पाश (बन्धन) एव प्रतिबन्ध नहीं है । प्रग्नव्याकरण पाचवा अध्याय द्वार सूत्र १६

एष पट्टिन्नविज्जा सयणासणाइ,सिज्ज निसिज्ज तह भत्तपाणा
गामेकुले वा नगरे व देसे,ममत्तभावन कट्ठिपि कुज्जा ॥६॥

भावार्थ— साधु को चाहिये कि मासकन्यादि पूरा होने पर विहार करते समय शयन, आसन, निपट्या (स्वाभ्यायभूमि) एव भक्त पान के सम्यग् म गृहस्थ को यह प्रतिज्ञा न करावे कि चापिस आने पर उक्त वस्तुएं मुझे ही देना । ग्राम, कूटा, नगर एव देशमें कहीं भी साधु को उपकरणादि पर ममत्वभाव न रखना चाहिये ।

दशवैतालिन दूसरी चूलिका गाथा =

जे ममाह्यमति जहाति,मे जहाइ ममाइत ।

से हु दिट्टपहे मुणी, जस्स एत्थि ममाइत ॥ १० ॥

भावार्थ—जो ममत्व बुद्धि का त्याग करता है वह स्त्रीकृत परिग्रह का त्याग करता है । जिसके ममत्व एव परिग्रह नहीं है उसी मुनि ने ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप मार्ग को जाना है ।

भाचाराग दूसरा अध्याय दृष्टा उद्देशा एव ६६

उवहिम्मि अमुच्छिण अगिद्वे,

अन्नायउद्ध पुलनिप्पुलाण ।

कयविअकयसनिहीयो विरण,

सव्वसगावगण अ जे स भिअखू ॥११॥

भाषार्थ— जो साधु वस्त्र पात्रादि सयम के उपकरणोंमें मूर्च्छा एव शृद्धिभाव का त्याग करता है, अज्ञात कुलों से थोड़ी थोड़ी शुद्ध भिक्षा लेता है, सयम को बसार बनाने वाले दोषों से तथा क्रय, विक्रय और सचय से दूर रहता है एव सभी द्रव्य भाव

संगों से निलिप्त रहता है वही सच्चा भिक्षु है ।

दर्शनकालिक दसवां अध्यायन गाथा १६

१५— रात्रिभोजनत्याग

अत्थंगयम्मि आइच्चे, पुरत्था य अणुग्गए ।
आहारमाइयं सव्वं, मणसा वि न पत्थए ॥ १ ॥

भावार्थ— सूर्य के उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के बाद मुनिको सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन से भी इच्छा न करनी चाहिये । दर्शनकालिक दसवां अध्यायन गाथा २८

जइ ता दिया न कप्पइ, तमं ति काज्जण कोट्टगादीसुं ।
किं पुण तमस्सिनीए, कप्पिस्सइ सव्वरीए उ ॥ २ ॥

भावार्थ— अंधकार वाले कांठे आदि में, अन्धकार के कारण, जब दिन में भी आहार पानी लेना मुनि को नहीं कल्पता फिर अन्धकार वाली रात्रि में आहारादि लेना उसके लिये कैसे ठीक हो सकता है ।
वृहत्कल्प भाष्य पहला उ० गाथा ७०१

संति मे सुहुमा पाणा, तसा अदुव थावरा ।
जाइं राओ अपासंतो, कहमेसणिअं चरे ॥ ३ ॥

भावार्थ— संसार में बहुत से त्रस स्थावर प्राणी इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे रात्रि में दिखाई नहीं देते । फिर उनकी रक्षा करते हुए रात्रि में आहार की शुद्ध एषणा एवं भोजन कैसे हो सकते हैं?

उदउल्लं वीथसंसत्तं, पाणा निवड्डिया महिं ।
दिआ ताइं विवज्जिज्जा, राओ तत्थ कहं चरे ॥४॥

भावार्थ—जमीन पर कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं बीज बिखरे

होते हैं और वहीं कीड़े मकोड़े आदि प्राणी होते हैं। दिन में उन्हें देख कर बचाया जा सकता है पर रात्रि में उनकी रक्षा करते हुए समयपूर्वक कैसे चला जा सकता है ?

एथ च दोस ददृष्टण, नायपुत्तेण भासिञ्च ।
सचाहार न भुजति, निग्गया राइभोयण ॥ ५ ॥

भावार्थ—ज्ञातपुत्र भगवान मटारीर द्वारा कहे हुए प्राणीहिंसा आत्म विराधना आदि रात्रि भोजन के दोषों को जान कर निर्ग्रन्थ मुनि रात्रि में किसी प्रकार का आहार नहीं करते।

दशवैकालिक वृत्ता अध्ययन गाथा २३, २४, २५

१६—भ्रमरवृत्ति

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियड रस ।
य य पुप्फ किलामेड, सो अ पीणेइ अप्पय ॥ १ ॥

भावार्थ—भ्रमर वृत्त के पुष्पों से इस प्रकार रसपान करता है कि फूलों को जरा भी पीडा नहीं होती और वह तप्त भी हो जाता है।

एमेण समणा मुत्ता, जे लोण सति साहुणो ।
चिहगमा च पुप्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥ २ ॥

भावार्थ—लोक में वाल आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त जो तपस्वी साधु है वे भी दाता द्वारा दिये हुए निर्दोष आहार की एषणा मठीक वसीतरह रत रहते हैं जिस प्रकार भ्रमर पुष्पों में रत रहते हैं।

यय च त्रिति लब्भामो, न य कोइ उचहम्मह ।
अहागडेसु रीयते, पुप्फेसु भमरा जहा ॥ ३ ॥

भावार्थ—साधु इस प्रकार वृत्ति प्राप्त करते हैं कि किसी भी

प्राणी की हिंसा न हो। फूलों से भँवरों की तरह वे गृहस्थों के यहाँ से, उनके निज के लिये बनाये हुए आहार में से थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं।

महृगारममा बुद्धा, जे भवन्ति अण्णिस्मिया ।

नाणापिडरया दंता, तेण बुच्चन्ति साहृणो ॥ ४ ॥

भावार्थ—तत्त्वज्ञ मुनि भँवर जैसी वृत्ति वाले होते हैं। वे कुलादि के प्रतिबन्ध से रहित होते हैं, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपना निर्वाह करते हैं एवं इन्द्रियों का दमन करते हैं इसी-लिये वे साधु कहे जाते हैं। दशवकालिक पक्षला म० गाथा २ से ४

१७—मृगचर्या

तं वित्तञ्ज्मापियरो, छंदेण पुत्त ! पच्चया ।

नवरं पुण सामणो, दुक्खं निप्पडिकम्मया ॥ १ ॥

भावार्थ—अन्त में माता पिता ने मृगापुत्र से कहा—हे पुत्र ! यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो खुशी के साथ तुम प्रव्रज्या धारण कर सकते हो। किन्तु तुम्हें मालूम होना चाहिये कि साधु अवस्था में रोग होने पर उसका उपचार (इलाज) नहीं किया जाता, यह नियम बड़ा ही कठोर है।

सो वित्तञ्ज्मापियरो !, एवमेयं जहाफुडं ।

परिकम्मं को कुण्णई, अरत्ते भिगपक्खिणं ॥ २ ॥

भावार्थ—उत्तर में मृगापुत्र ने कहा—हे माता पिता ! आपका कहना यथार्थ है। पर यह भी विचारिये कि जंगल में मृग और पक्षियों का उपचार कौन करता है ?

एगन्भूयो धरन्ने वा, जहा ऊ चरई मिगो ।

एव धम्म चरिस्सामि, सजमेण तवेण य ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे जगल म मृग एकाकी विहार करता है इसी प्रकार समय और तप का आचरण करता हुआ मैं भी एकाकी (रागद्वेष रहित) होकर विहार करूँगा ।

जया मिगस्स आयको, महारणम्मि जायइ ।

अच्छन्त रुग्गमूलम्मि, को ण ताहे तिगिच्छइ ॥४॥

भावार्थ—जत्र महावन म मृग के रोग उत्पन्न होता है तत्र वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस मृग की उस समय कौन चिकित्सा करता है?

को वा से ओसह देइ, को वा से पुच्छइ सुह ।

को वा से भत्त व पाण वा, आहरिन्तु पणामण ॥५॥

भावार्थ—वहाँ उसे कौन औषधि देता है? कौन उसके शरीर का हाल पूछता है? उसे भोजन पानी लाकर कौन खिलाता पिलाता है?

जया से सुत्ती होइ, तथा गच्छइ गोचर ।

भत्तपाणस्स अट्टाए, वह्हराणि सराणि य ॥ ६ ॥

भावार्थ—जत्र मृग स्वतः स्वस्थ होता है। तत्र वह चरने के लिये जाता है और उन तथा जलाशयों में चारा पानी की खोज करता है।

खाइत्ता पाणिय पाउ, वह्हरेहिं सरेहिं य ।

मिगचारिय चरित्ताण, गच्छइ मिगचारिय ॥ ७ ॥

भावार्थ—जगल में घास चर कर तथा सरोवर में पानी पी कर वह मृग की स्वाभाविक चर्या का आसेवन करता है एवं वापिस अपने निवासस्थान पर आ जाता है ।

एवं समुद्रिओ भिक्खु, एवमेव अणेगाए ।
मिगचारियं चरित्ताणं, उट्ठं पक्कमई दिंसं ॥ ८ ॥

भावार्थ— संयम क्रिया में समुद्रित भिक्षु, मृग की तरह, रोगादि होने पर चिकित्सा की परवाह नहीं करता। वह, मृग की तरह ही, किसी निश्चित स्थान पर निवास भी नहीं करता। इस प्रकार मृग जैसी चर्या का पालन कर मोक्षमार्ग का आगन्धक वह मुनि ऊर्ध्वदिशा की ओर गमन करता है अर्थात् निर्वाण प्राप्त करता है।

जहा मिए एग अरोगचारी, अरोगवासे धुवगोअरे अ ।
एवं सुणी गोचरियं पविट्ठे, नो हीलए नो विय खिसइज्जा।६।

भावार्थ— जैसे मृग अकेला रहता है और अपने घास पानी के लिये अनेक स्थानों में भ्रमण करता है। वह एक जगह टिक कर नहीं रहता और सदा गोचरी करके ही निर्वाह करता है। साधु भी मृग जैसी चर्या वाला होता है। उसे गोचरी में यदि अमनोज्ञ आहार भी मिले तो उसकी अवहेलना एवं दाता की निन्दा न करनी चाहिये।

उत्तराव्ययन उनीसवां अध्यायन गाथा ७५ से ८३

१८—सच्चा त्यागी

जे य कंते पिये भोए, लद्धे विपिट्ठीकुव्वई ।
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइत्ति वुच्चइ ॥ १ ॥

भावार्थ— जो पुरुष मनोज्ञ एवं प्रिय भोगों को ठुकरा देता है, स्वाधीन भोगसामग्री का त्याग करता है वही त्यागी कहा जाता है।

वस्थ गंध मलंकार, मिस्थिओ सयणाणि य ।
अच्छंदा जे न भुंजंति, न से चाइत्ति वुच्चइ ॥ २ ॥

भावार्थ—जो अभाव या पराधीनता के कारण विषण होवस, गंध, आभूषण, स्त्री, शय्या आदि भोग सामग्री का उपभोग नहीं करता वह त्यागी नहीं है। दशभैरवलिङ्ग दूसरा म० गाथा ३, २

१६—वमन किये हुए को ग्रहण न करना

परुपदे जलिघ जोड, धूमकेउ दुरासय ।

नेच्छन्ति वतय मोत्तु, कुले जाया अगधणे ॥ १ ॥

भावार्थ—अगधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प जलती हुई दुसह अग्नि में कूद पडते हैं किन्तु वमन किये हुए विष का पान करने की इच्छा तक नहीं करते।

धिरत्थु ते जसोक्कामी, जो त जीवियकारणा ।

वत इच्छसि आवेउ, सेय ते मरण भवे ॥ २ ॥

भावार्थ—हे अपयश के चाहने वाले ! तुम्हें धिक्कार है जो तुम असयम जीवन के लिये वमन किये हुए भोगों को वापिस ग्रहण करना चाहते हो। इस अकार्य को करने की अपेक्षा तुम्हारा मर जाना बेहतर है। दशभैरवलिङ्ग दूसरा म० गाथा ६-७

वत्तासी पुरिसो राय, न सो होइ पससिओ ।

माहणेण परिचत्त, धणमायाउमिच्छसि ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे राजन् ! आप ब्राह्मण से छोटे हुए धन को ग्रहण करना चाहते हैं। पर आपको यह मालूम होना चाहिये कि वमन की हुई वस्तु को खाने वाले की प्रशंसा नहीं, पर निंदा ही होती है।

उत्तराभ्ययन चौदहवां म० गाथा ३८

जह वत तु अभोज्ज, भत्त जहविय सुसक्कय आसि ।

एवमसजमवमणे, अणेसणिज्ज अभोज्ज तु ॥ ४ ॥

भावार्थ-- चाहे भोजन कितना ही बढ़िया संस्कार वाला हो पर वमन कर देने पर वह जैसे खाने योग्य नहीं रहता । इसीप्रकार असंयम का त्याग कर देने के बाद असंयमकारी अनेकणीय आहार भी साधु के लिये भोजन योग्य नहीं होता । पिंडनिर्मुक्ति गाथा १६१

निक्खम्ममाणाइ य बुद्धवयणो,
 णिच्चंचित्तसमाहिओ ह्वेज्जा ।
 इत्थीण वसं न वाचि गच्छे,
 वंतं नो पडिआयइ जे स भिक्खू ॥५॥

भावार्थ--भगवान् की आज्ञानुसार दीक्षा लेकर जो सदा उनके वचनों में सावधान रहता है । स्त्रियों के वश नहीं होता तथा छोड़े हुए विषयों का पुनः सेवन नहीं करता वही सच्चा साधु है ।

दशवैकालिक दमवा अभ्ययन गाथा १

चिच्चारण धणं च भारियं, पच्चइओ हि सि अणगारियं ।
 मा वंतं पुणो वि आविए,समयं गोयम!मा पमायए ॥६॥

भावार्थ--हे गौतम ! तुम धन और स्त्री का त्याग कर दीक्षित हुए हो। वमन किये हुए इनका पुनः पान न करना एवं समय मात्र भी प्रमाद न करना ।

उत्तराध्ययन दसवा ब्र० गाथा २६

२०— पूजा प्रशंसा का त्याग

अच्चणं रयणं चेत्र, वंदणं पूयणं तहा ।
 इद्धी सक्कार सम्माणं,मणसा वि न पत्थए ॥१॥

भावार्थ-- अर्चा, पूजा, वन्दना, नमस्कार, ऋद्धि, सत्कार और सम्मान-इनकी मुमुक्षु मन से भी इच्छा न करे ।

उत्तराध्ययन ३५ वां अभ्ययन गाथा १८

जस कित्ति सिलोग च, जा य वदय पृथणा ।
सचलोयसि जे कामा, त चिज्ज परिजाणिया ॥२॥

भावार्थ—यश, कीर्ति, श्लाघा, वन्दन और पूजन तथा समस्त लोक में जो कामभोग हैं ये आत्मा ने लिये अहितकर हैं। अतएव विद्वान् मुनि को इनका त्याग करना चाहिये।

सुयगन्ताय नवा म्भ्ययन गाथा २२

अभिवायण मञ्जुट्टाण, सामी कुज्जा निमतण ।
जो ताड पडिसेवन्ति, नो तेसि पीहण मुणी ॥३॥

भावार्थ—जो स्वतीर्थी या अयतीर्थी साधु राजा आदि द्वारा किये गये अभिवादन (नमस्कार), अभ्युत्थान एवं निमन्त्रण का सवन करते हैं। उन्हें देखकर साधु उनका सौभाग्य की सराहना एवं कामना न करे।

उत्तराभ्ययन दूसरा म० गाथा ३०

नो कित्ति वण्ण सह सिलोगट्टयाण तचमहिट्टेज्जा ।
नो कित्ति वण्ण सह सिलोगट्टयाण आयारमहिट्टेज्जा ।४।

भावार्थ आचार का पालन एवं तप का अनुष्ठान कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लाघा के लिये न होना चाहिये।

नोट— सभी दिशाओं में फैला हुआ यश कीर्ति है, एक दिशा में फैला हुआ यश वर्ण है। अर्द्ध दिशामें फैला हुआ यश शब्द एवं स्थानीय यश श्लाघा कहा जाता है।

दशवकालिक नवा म्भ्ययन चौथा उद्देश

जे न वदे न से कुप्पे, वट्टिओ न समुत्तकसे ।
एवमन्नेसमाणस्स, सामण्य मणुचिट्ठइ ॥ ५ ॥

भावार्थ— साधु को चाहिये कि वदना न करने वाले पर वह

कोप न करे और न वन्दना किये जाने से अभिमान ही करे ।
भगवान् की इस आज्ञा का आराधक मुनि पूर्ण साधुत्व का
अधिकारी होता है । दशवैकालिक पाँचवा अर्ध्यायन दूसरा उद्देशा गाथा ३०

तेसिं पि न तवो सुद्धो, निक्खन्ता जे महाकुला ।
जं नेवन्ने विद्याणंति, न सिलोगं पदेज्जए ॥ ६ ॥

भावार्थ— महान् सम्पन्न कुल के ऋद्धि ऐश्वर्य का त्याग कर
दीक्षालेने वाले पुरुष भी यदि पूजा प्रतिष्ठा के लिये तप का आच-
रण करते है तो उनका वह तप अशुद्ध है । साधु को इसप्रकार
तप करना चाहिये कि दूसरों को उसका पता ही न लगे । उसे
अपनी प्रशंसा भी कभी न करनी चाहिये । सुयगडाग अ० ८ गाथा २४

महयं पलिगोव जाणिया, जा वि य वंदण पूयणा इह ।
सुहुमे सल्ले दुरुद्धरे, विउमन्ता पयहिज्ज संथवं ॥ ७ ॥

भावार्थ— लोक में जो वन्दना पूजा रूप सत्कार होता है वह
साधु के लिये महान् अभिष्वङ्ग (आसक्ति) रूप है । यह बड़ा ही
सूक्ष्म शल्य है जिसका निकालना अति कठिन है । अतएव विवेक-
शील साधु को गृहस्थों से परिचय ही न रखना चाहिये ।

सुयगडाग दूसरा अर्ध्यायन दूसरा उद्देशा गाथा ११

पूयणट्ठा जसोकामी, माणसम्माणकामए ।
बहुं पसवइ पावं, माया सल्लं च कुव्वइ ॥ ८ ॥

भावार्थ— पूजा एवं प्रशंसा की कामना तथा मान सन्मान की
लालसा वाला साधु बहुत पाप करता है एवं माया शल्य का
सेवन करता है । दशवैकालिक पाँचवा अ० दूसरा उ० गाथा ३५

इड्ढिं च सक्कारण पूयणं च ।
चए ठियप्पा अण्णिहे जे स भिक्खू ॥ ९ ॥

भावार्थ— जो ऋद्धि सत्कार और पूजा का त्याग करता है, जो ज्ञानादि में स्थित है एवमायारहित है वही भिक्षु है ।

दशवैकालिक दसवाँ अध्यायन गाथा १७

नो सक्किय मिच्छइ न पूथ,

नो वि य चदणग कुच्चो पसस ।

से सजण सुव्वण तवस्सी,

सहिण आयगवेसण स भिक्खू ॥१०॥

भावार्थ—जा साधु सत्कार नहीं चाहता, वन्दना और पूजा की इच्छा नहीं करता एव प्रणसा का अभिलाषी नहीं है वही सदनुष्ठान करने वाला, मुन्नत वाला और तपस्वी है । ज्ञान क्रिया सहित होकर मोक्ष की गवणणा करने वाला वही सच्चा भिक्षु है ।

दशवैकालिक पंद्रहवा अध्यायन गाथा ६

२१— रति अरति

अमरोचम जाणिय सोम्वमुत्तम,

रयाण परिचाय तहाऽरयाण ।

निरयोचम जाणिय दुक्खमुत्तम,

रमेज्ज तम्हा परिचाय पडिण ॥१॥

भावार्थ—सयम में रति रखने वाले मुनियों के लिये सानुपर्याय देवलोक की तरह सुखद है एव सयम में अरति वालों को यही पर्याय नरक की तरह दुःखद प्रतीत होती है । इसलिये पंडित मुनि सदा साधु पर्याय में रत रहे ।

दशवैकालिक पहली चुलिका गाथा ११

सज्झाय सजम तवे, वेत्थावच्चे अ भाण जोगे अ ।

जो रमइ नो रमइ असजमम्मिसो वच्चे सिद्धि ॥२॥

भावार्थ— जो पुरुष स्वाध्याय, संयम, तप, वैयावृत्त्य तथा धर्म-
ध्यान में रत रहता है और असंयम से विरत रहता है वह मोक्ष
प्राप्त करता है।

दुर्गाकालिक निर्युक्ति गाथा ३६६

अरइं आउटे से मेहावी, खणंसि सुवके ॥ ३ ॥

भावार्थ— संसार की असारता को जानने वाला साधु संयम
विषयक अरति को दूर करे। ऐसा करने से वह अन्य काल में ही
मुक्त हो जाता है।

आचारांग दूसरा अध्यायन दूसरा उद्देशा सूत्र ७३

नारइं सहई वीरे, वीरे न सहई रइं ।

जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रज्जइ ॥ ४ ॥

भावार्थ— वीर साधु संयम विषयक अरति एवं विषय परिग्रह
सम्बन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता। उक्त रति अरति
से निवृत्त होने के कारण वह शब्दादि विषयों में मूर्च्छित नहीं होता।

आचारांग दूसरा अध्यायन छठा उद्देशा सूत्र ६३

अरइं पिट्ठओ किच्चा, विरए आयरक्खिए ।

धम्मरामे निरारंभे, उवसंते सुणी चरे ॥ ५ ॥

भावार्थ— यदि कभी मोहवश साधु को संयम में अरति उत्पन्न
हो तो उसे उसका तिरस्कार कर देना चाहिये। हिंसादि से निवृत्त
एवं दुर्गति से आत्मा की रक्षा चाहने वाले साधु को धर्म ही में रत
रहना चाहिये। उसे आरम्भ तथा कृपाय का त्याग करना चाहिये।

उत्तराध्यायन दूसरा अध्यायन गाथा १५

बालाभिरामेसु दुहावहेसु, न तं सुहं कामगुणेषु रायं ।
विरत्तकामाण तवोधणाणं, जं भिक्खूणं सीलगुणे रयाणं ॥

भावार्थ— हे राजन् ! बालमनोहर दुःखावह इन कामगुणों

में, वह सुख नहीं है जो सुख शील गुणां में रत रहने वाले, शब्दादि विषयों से विरक्त तपस्वी मुनियों को होता है।

उत्तराध्ययन तेरहवा ग्रन्थयन गाथा १७

२२— यतना

कह चरे कह चिह्ने, कह आसे कह सए ।

कह भुजन्तो भासन्तो, पाव कम्म न घघइ ॥ १ ॥

भावार्थ—कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे और कैसे सोये ? तथा किस प्रकार भोजन एवं भाषण करे कि पापकर्म का ग्रन्थ न हो ?

जय चरे जय चिह्ने, जयमासे जय सए ।

जय भुजन्तो भासन्तो, पाव कम्म न घघइ ॥ २ ॥

भावार्थ—यतना से चले, यतना से खड़ा हा, यतना से बैठे और यतना से सोये। इसी प्रकार यतना से भोजन एवं भाषण करने से पाप कर्म का बंध नहीं होता। दशमकालिक चौथा प्र० गाथा ७-८

जघणेह धम्म जणणी, जयणा धम्मस्स पालणी चैव ।

तव बुद्धिहकरी जयणा, एगतसुहावहा जयणा ॥ ३ ॥

भावार्थ—यतना धर्म की जननी है और यतना ही धर्म का रक्षण करने वाली है। यतना से तप की वृद्धि होती है और वह एकान्तरूप से सुख देने वाली है। प्रतिमा सप्तक

२३— विनय

एव धम्मस्स विणञ्चो, मूल परमो से मुग्गो ।

जेण किञ्चि सुथ सिग्घ, नीसेस चाभिगच्छइ ॥ १ ॥

भावार्थ- विनय धर्म रूप वृत्त का मूल है और मोक्ष उसका सर्वोत्तम रस है। विनय से कीर्ति होती है और पूर्णतः प्रशस्त श्रुतज्ञान का लाभ होता है। दशवैकालिक नवा अ० ३० २ गाथा २

विणत्रो सासणे मूलं, विणीत्रो संजत्रो भवे ।

विणयाउ विप्पमुक्कस्स, कत्रो धम्मो कत्रो तवो ॥२॥

भावार्थ- विनय जिनशामन का मूल है। विनीत पुरुष ही संयमवन्त होता है। जो विनयरहित है उसके धर्म और तप कहीं से हो सकते है ? दग्धित्रीयावग्यक निर्युक्ति गाथा १२१६

आणा निद्देसकरे, गुरुण मुववाय कारण ।

इंगियागार सम्पन्ने, से विणीण त्ति बुच्चइ ॥ ३ ॥

भावार्थ- जो गुरु की आज्ञा पालता है, उनके पास रहता है, उनके इंगित तथा आकारों को समझता है वही शिष्य विनीत कहलाता है। उत्तराध्ययन पहला अ० गाथा २

विणएण णरो गंधेण, चंदणं सोमयाइ रयणियरो ।

महुररसेणं असयं, जणप्पियत्तं लहइ भुवणे ॥४॥

भावार्थ- जैसे संसार में सुगन्ध के कारण चन्दन, सौम्यता के कारण शशि एवं मधुरता के कारण अमृत लोक में प्रिय है। इसी प्रकार विनय के कारण मनुष्य भी लोगों का प्रिय बन जाता है।

धर्म रत्न प्रकरण १ अधिकार

अणासवा थूलवया कुसीला, मिउंपि चंडं पकरंति सीसा।

चित्ताणुया लहु दक्खोववेया, पसायएते हुदुरासयं पि ॥५॥

भावार्थ- गुरु का वचन नहीं सुनने वाले, कठोर वचन बोलने वाले एवं दुःशील का आचरण करने वाले शिष्य सौम्य स्वभाव

वाले गुरु को भी क्रोधी बना देते हैं। इसके विपरीत गुरु की चित्त-वृत्ति का अनुसरण करने वाले और त्रिना विलम्ब शीघ्र ही गुरु का कार्य करने वाले शिष्य तेज स्वभाव वाले गुरु को भी प्रसन्न कर लेते हैं।

उत्तराभ्ययन पञ्चा भ्रम्ययन गाथा १३

जे यावि भदत्ति गुरु विडत्ता, डहरे डमे अल्पसुण च्चि नच्चा।
हीलेत्ति मिच्छ पटियज्जमाणा, ऊरेत्ति आभायण ते गुरुणा॥

भावार्थ-गुरु को मन्दबुद्धि छोटी अवस्था का एवं अल्पश्रुत जान कर जो उनकी अवहेलना करते हैं वे मिथ्यात्व को प्राप्त कर गुरु की आशातना करते हैं। दशवैशालिक नवां भ्रम्ययन पहला उ० गाथा २

विणय पि जो उवाण्ण, चोइथो ऊप्पई नरो ।

दिच्च सो सिरिम्भित्ति, दडेण पडिसेहण ॥ ७ ॥

भावार्थ- विविध उपायों से त्रिनय के लिये जो प्रेरणा करता है उस पर कोप करना मानो आती हुई दिव्य लक्ष्मी को लाठी मार कर रोकना है।

दशवैशालिक नवां भ्रम्ययन उ० २ गाथा ४

जे यावि अणायगे सिया, जे वि च पेसगपेसगे सिया।
जे भोणपय उचट्टिण, नो लज्जे समय सया चरे ॥ ८ ॥

भावार्थ- चाहे कोई अनायक यानी स्वामी रहित चक्रवर्ती हो या कोई दास का भी दास हो किन्तु जिसने समय स्वीकार किया है उसे लज्जा का त्याग कर समताभाव का आचरण करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि चक्रवर्ती को, दामानुदास को, वन्दना करने में लज्जित न होना चाहिये और न दासानुदास को चक्रवर्ती से वन्दना पाकर गर्वित ही होना चाहिये।

सुयगङ्गाग मूसा भ्रम्ययन दूसरा उद्देश्य गाथा ३

जे आयरियउवज्झायाणं, सुस्सुसावयणंकरा ।
तेसिं सिक्खा पवइहंति, जलसित्ता इव पायवा ॥६॥

भावार्थ—जो शिष्य आचार्य उपाध्याय की सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं उनका ज्ञान जल से मीचे हुए वृत्तों की तरह खूब बढ़ता है । दशवैकालिक नवां अ० उ० २ गाथा १२

विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स य ।

जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्खं से ऽभिगच्छइ ॥१०॥

भावार्थ—अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है और विनीत को सम्पत्ति प्राप्त होती है जिसने ये दो बातें जान ली हैं वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है । दशवैकालिक नवां अ० दूसरा उ० गाथा २१

एच्चा एमइ मेहावी, लोए कित्ती से जायइ ।

हवइ किच्चाण सरणं, भूयाणं जगई जहा ॥ ११ ॥

भावार्थ—बुद्धिमान् पुरुष विनय का माहात्म्य समझ कर विनम्र बनता है । लोकमें उसकी कीर्ति होती है और वह सद्गुणों का आधार रूप होता है जैसे कि पृथ्वी प्राणियों के लिये आधाररूप है ।
उत्तराध्ययन पदला अ० गाथा ४५

२४— विजय

जे केइ पत्थिवा तुज्झं, नानमंति नराहिवा ।

वसे ते ठावइत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया ॥ १ ॥

भावार्थ—इन्द्र—हे राजन् ! जो राजा तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर तुम्हें भुक्ते नहीं हैं उन्हें अधीन कर पीछे तुम प्रव्रज्या लेना ।

जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे ।

एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥ २ ॥

भावार्थ—इन्द्र को राजर्षिनमिराज का उत्तर—एक वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीत लेता है और एक महात्मा अपने आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। इन दोनों में महात्मा की विजय ही श्रेष्ठ विजय है।

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण षज्झथो ।
अप्पाण मेवमप्पाण, जइत्ता सुहमेहण ॥ ३ ॥

भावार्थ—अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये। बाहरी स्थूल शत्रुओं के साथ युद्ध करने से क्या लाभ? आत्मा द्वारा आत्मा को जीतने वाला ही वास्तव में पूर्ण सुखी होता है।

पचिदियाणि कोह, माण माय तद्देव लोभ च ।
दुज्जय चेव अप्पाण, सब्बमप्पे जिण् जिण् ॥ ४ ॥

भावार्थ—पाँच इन्द्रियों, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा सत्य से अधिक दुर्जय मन को जीतना ही आत्मा की विजय है। आत्मा को जीत लेने पर सत्य कुछ जीत लिया जाता है।

उत्तमध्ययन नवा मध्ययन गाथा ३२, ३४, ३६, ३९

अणोगाण सहस्साण, मज्झे चिट्ठसि गोयमा ! ।
ते अ ते अभिगच्छति, फह ते निज्जिया तुमे ॥५॥

भावार्थ—केशीस्वामी—हे गौतम ! तुम हजारों शत्रुओं के बीच रहते हो और वे तुम पर आक्रमण करते रहते हैं। तुमने उन सभी को कैसे जीत लिया ?

एणे जिण् जिण् पच, पच जिण् जिण् दस ।
दसहा उ जिण्पिताण, सब्बसच्चु जिणामह ॥ ६ ॥

भावार्थ—केशीस्वामी को गौतम स्वामी का उत्तर—एक आत्मा

को जीतने से पाँच यानी आत्मा तथा चार कषाय जीत लिये जाते हैं। पाँच को जीतने से उक्त पाँच तथा पाँच इन्द्रियाँ ये दस जीत लिये जाते हैं। उक्त दसों को जीत कर मैं सभी शत्रुओं को जीत लेता हूँ।

एगप्पा अजिण सत्तू, कस्साया इंदियाणि य ।
ते जिणित्तु जहानायं, विहरामि अहं सुणी ॥ ७ ॥

भावार्थ— वश नहीं किया हुआ यह आत्मा शत्रु है। इसी प्रकार कषाय और इन्द्रियाँ भी वश न होने से शत्रुरूप हैं। हे मुने! मैं इन शत्रुओं को शास्त्रोक्त न्याय से जीत कर शान्ति-पूर्वक विहार करता हूँ। उत्तगव्यथन तेईसवां ब्र० गाथा ३५, ३६, ३८

इमेण च व जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वज्झओ ।
जुद्धारिहं खलु दुल्लभं ॥ ८ ॥

भावार्थ— कषाय और विषयों के वश हुए इस आत्मा के साथ युद्ध करो, बाहर युद्ध करने से क्या लाभ? भावयुद्धयोग्य यह मानव भव अति दुर्लभ है।

आचारंग पाँचवां ब्र० दूसरा ३० सूत्र १५४, १५५

२५— दान

दाणं सीलं च तवो भावो, एवं च उद्विहो धम्मो ।
सव्व जिणेहिं भणिओ, तथा दुहा सुअचरित्तेहिं ॥ १ ॥

भावार्थ— दान, शील, तप और भावना— यह चार प्रकार का धर्म सभी तीर्थङ्करों ने कहा है। श्रुत चारित्र के भेद से धर्म के दो प्रकार भी उन्होंने कहे हैं। सप्ततिशतस्थान प्रकरण गाथा ६६

दाणाण सेहं अभयप्पयाणं ॥ २ ॥

भावार्थ— सभी दानों में अभयदान श्रेष्ठ है ।

सुयगडाग दृढा अभ्ययन गाथा २३

धम्म सरुवे परिणवइ, चाउ वि पत्तह दिण्णु ।
साइयजलु सिप्पिहिं गयउ, मुत्तिउ होइ रचण्णु ॥३॥

भावार्थ— पात्र को दिया हुआ दान धर्म रूप परिणत होता है । स्वातिजल सीप म पड कर रमणीय मोती बन जाता है ।

सायधम्म दोहा गाथा ६१

तते ण महीअरहा कल्लाकल्लि जाव मागहओपाय
रासोत्ति बहूणा सणाहाण य अणाहाण य पथियाण य
पहियाण य कराडियाण य कप्पटियाण य एगमेग हिर-
ण्णओटी अट्ट य अणूणाति सयसहरसात्ति इमेयारुव
अत्थसपदाण दलयति ॥४॥

भावार्थ— (मल्लिनाथ का सवत्सरदान) इसके पश्चात् मल्लि तीर्थ
द्वार, प्रतिदिन सूर्योदय से प्रातः, प्राचीन भोजनसमय यानी दोपहर
तक, सनाथ, अनाथ, पथिक, प्रेप्य तथा भिक्षुओं को पूरे एक
करोड़ आठ लाख स्वर्ण मोहरों परिमाण धन का दान करने लगे ।

हातायुन मान्वा अभ्ययन सुत्र ७६

सवच्छरेण होहिति, अभिक्खमण तु जिणवरिंढाण ।
तो अत्थि सपदाण, पन्वत्ती पुचसुराथो ॥ ५ ॥
एगा हिरण्य कोडी, अट्टेव अणूणया सय सहस्सा ।
सुरोदयमादीय, दिज्जड जा पायरासोत्ति ॥ ६ ॥

भावार्थ— तीर्थद्वार देव दीक्षा धारण करने से एक वर्ष पहले
सूर्योदय से लेकर दान दान प्रारम्भ करते हैं ।

सूर्योदय से लेकर प्रातः कालीन भोजन तक वे एक करोड़

आठ लाख स्वर्ण मोहरों का दान करते हैं ।

आचाराग दूसरा श्रुतम्बन्ध तैत्तिरीयां ग्रन्थव्ययन गाथा ११२, ११३

दुल्लहा हु मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सुग्गइं ॥७॥

भावार्थ—बदला पाने की आशा बिना निःस्वार्थ बुद्धि से दान देने वाले दुर्लभ हैं और निस्पृहभाव से शुद्ध भिक्षा द्वारा जीवन यापन करने वाले भी विरले ही होते हैं। निःस्वार्थभाव से दान देने वाले और निस्पृह भाव से दान लेने वाले दोनों ही सुगति में जाते हैं ।

दशवैकालिक पाँचवा अ० पहला उ० गाथा १००

२६— तप

जहा महातलागस्स, संनिरुद्धे जलागमे ।
उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस तालाब में नया पानी आना बन्द है उसका पानी, बाहर निकालने से तथा धूप से जैसे धीरे धीरे सूख जाता है ।

एव तु संजयस्सावि, पाचकम्म निरासवे ।
भवकोडीसंचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ ॥ २ ॥

भावार्थ— इसी प्रकार नवीन पाप कर्म रोक देने पर, संयमी साधुओं के करोड़ों भवों के संचित कर्म तप द्वारा नष्ट हो जाते हैं ।

उत्तगव्ययन तीमवा ग्रन्थव्ययन गाथा ५-६

तवेणं भंते जीवे कि जग्गेइ ? तवेणं वोयाणं जणेइ ॥३॥

भावार्थ— हे भगवन् ! तप का आचरण करने से क्या फल प्राप्त होता है ? तप से पूर्व बद्ध कर्मों का नाश होता है एवं आत्मा विशिष्ट शुद्धि प्राप्त करता है । उत्तराध्ययन उन्तीमवा अ० प्रश्न २७

तवनारायजुत्तेण, भित्तूण कम्मकचुय ।
मुणी विगयसगामो, भगओ परिमुचइ ॥ ४ ॥

भावार्थ— (पराक्रम रूपी धनुष में) तप रूप त्राण चढ़ा कर मुनि कर्म रूप कच (उत्तर) का भेदन कर देता है और संग्राम स निवृत्त होकर इस ससार से मुक्त हो जाता है ।

उत्तराध्ययन नया अध्यायन गाथा २२

कसेहि अत्पाण, जरहि अत्पाण । जन्ना जुत्ताइ कट्टाइ
हव्यवाहो पमत्थत्ति, एत्त अत्तसमाहित अग्निहे ॥ ५ ॥

भावार्थ— फठार तप का आचरण कर आत्मा को कृश एवं जीर्ण कर दो। जैसे अग्नि जीर्ण काष्ठ का शीघ्र ही जला देती है इसी प्रकार आत्मसमाधिपन्त मुनि स्नह रहित होकर तप रूप अग्नि से कर्म रूपी काष्ठ को शीघ्र ही जला देता है ।

भावागम चौथा अध्यायन तीसरा उद्देश्य सूत्र १ ६

विचिह्वगुण तवो रण य निच्च, भवइ निरासण निज्जरट्ठिण
तवसा धुणाइ पुराणपावग, जुत्ता सया तव समाहित ॥ ६ ॥

भावार्थ— तप समाधिपन्त मुनि सदा विविध गुण वाले तप में रत रहता है। वह ऐहिक एवं पारलौकिक सुखों की कामना नहीं करता। कर्मों की निर्जरा चाहन वाला वह मुनि तप द्वारा पुराने कर्म दूर कर देता है। दशवैशालिक नया अध्यायन तीसरा उद्देश्य गाथा ४

सो ह्व तवो कायव्यो, जेण मणा उमगल न चित्तेइ ।
जेण न इदियहाणी, जेण य जोगा ण हायत्ति ॥ ७ ॥

भावार्थ— तप ऐसा करना चाहिये कि विचारा की पवित्रता बनी रहे। इन्द्रियों की शक्ति हीन न हो एवं साधु के दैनिक कर्तव्यों

में शिथिलता न आने पावे ।

मरणममाधि प्रकीर्णक गाथा १३४,

मरानिशीव पटली चृत्तिज्ञा गाथा १४

तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरोरं कारिसंगं ।
कम्मेहा संजमजोगनन्ती, होमं हुणामि इस्सिणं पसत्थां ।

भावार्थ—तप रूप अग्नि है । जीव अग्नि का कुंड है । मन वचन काया के शुभ व्यापार तप रूप अग्नि को प्रदीप्त करने के लिये घी डालने की कुड़की समान और यह शरीर कंडे समान है । कर्म रूप लकड़ी है और संयम के व्यापार शान्ति पाठ रूप हैं । इस प्रकार मैं ऋपियों द्वारा प्रशंसा किया गया चारित्र रूप भाव होम करता हूँ ।

उत्तराध्ययन वारहवां अध्यायन गाथा ४४

तवस्सियं किसं दंतं, अवचियसमसोणियं ।

सुच्चयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं ब्रूममाहणं ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो तपस्वी है, दुबला पतला है, इन्द्रियों का निग्रह करने वाला है, उग्र तप कर जिसने शरीर के रक्त और मांस सुखा दिये हैं, जो शुद्ध व्रत वाला है, जिमने कषाय को शान्त कर आत्मशान्ति प्राप्त की है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

उत्तराध्ययन पचीसवां अध्यायन गाथा २२

सक्खं खु दीसइ तवोविसेसो,

न दीसई जाइ विसेस कोइ ॥ १० ॥

भावार्थ—सान्नात् तप ही की विशेषता दिखाई देती है, जाति में कोई विशेषता नहीं है ।

उत्तराध्ययन वारहवां अध्यायन गाथा ३७

एवं तवं तु दुविहं, जं सम्मं आयरे मुणी ।

से खिप्पं सव्वसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिए ॥ ११ ॥

भावार्थ— जो पण्डित मुनि अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, कायाकलेश और प्रतिसलीनता रूप बाह्य तप एव प्रायश्चित्त, विनय, त्रैयाष्टक्य, स्वाध्याय ध्यान और व्युत्सर्ग रूप आभ्यन्तर तप का सम्यक् आचरण करता है वह शीघ्र ही चतुर्गति रूप ससार से मुक्त हो जाता है। उत्तराध्ययन तीसरा म० गाथा २७

२७— अनासक्ति

जहा पोम्म जले जाय, नोचलिप्पड वारिणा ।
एव अलित्त कामेहिं, त चय वूम माहण ॥ १ ॥

भावार्थ— जैसे कमल जल में उत्पन्न हाकर भी जल से निलिप्त रहता है। इसी प्रकार कामभोगों में लिप्त—आसक्त न होने वाले पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हैं। उत्तराध्ययन पचीसवा म० गाथा २७

स्वेषु जो गिद्विमुवेइ तिच्च, अकालिअ पावइ से विणास ।
रागाउरे से जह वा पयगे, आलोयलोले समुवेइ मच्चु ॥ २ ॥

भावार्थ— जो आत्मा, रूप में तीव्र गृद्धि—आसक्ति रखता है वह असमय में ही विनाश प्राप्त करता है। रागातुर पतग दीपक की लौ में मूर्च्छित होकर प्राणा से हाथ धो बैठता है।

सदेषु जो गेहिमुवेइ तिच्च, अकालिय पावइ सो विणास ।
रागाउरे हरिणमिउच्चमुद्वे, सदे अतित्ते समुवेइ मच्चु ॥ ३ ॥

भावार्थ— जो जीव शत्रुओं में अत्यन्त आसक्त है वह अकाल ही में विनष्ट हो जाता है। रागवश हिरण्य सगीत में मुग्ध होकर अतृप्त ही मौत का शिकार हो जाता है।

गवेसु जो गेहि सुवेइ तिच्चं, अकालियं पावइ सो विणासं ।
रागाउरे ओसहिगं गगिद्ध, सप्पे विलाओ विव निक्खमंते ॥

भावार्थ- जो जीव गंध में तीव्र आसक्ति रखता है वह नागदमनी
आदि औषधि की सुगन्ध में गृद्ध होकर रागवश विल से बाहर
आये हुए सर्प की तरह शीघ्र ही विनाश प्राप्त करता है ।

रसेसु जां गेहिसुवेइ तिच्चं, अकालियं पावइ सो विणासं ।
रागाउरे वडिसविभिन्नकाण, मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥

भावार्थ- रागवश मांस के स्वाद में मूर्च्छित हुआ मत्स्य (मछली)
जैसे काँटे में फँस कर मर जाता है इसी प्रकार रसों में गृद्धि रखने
वाला आत्मा भी अकाल ही में विनाश पाता है ।

फासेसु जो गेहिसुवेइ तिच्चं, अकालियं पावइ सो विणासं ।
रागाउरे स्तीयजलावसत्ते, गहग्गहीए महिसे वरत्ते ॥६॥

भावार्थ- रागवश शीतल जल में सुग्व से बैठा हुआ भैंसा
जैसे मगर से पकड़ा जाकर मारा जाता है इसी प्रकार मनोहर स्पर्शों
में तीव्र आसक्ति वाला आत्मा अकाल ही में विनाश पाता है ।

भावेसु जो गेहिसुवेइ तिच्चं, अकालियं पावइ सो विणासं ।
रागाउरे कामगुणोसु गिद्धे, करेणुमग्गावहिए वणागे ॥७॥

भावार्थ- कामगुणों में गृद्ध होकर ढयिनी का पीछा करने वाला
रागाकुल हाथी जैसे पकड़ा जाता है और संग्राम में मारा जाता है ।
इसी प्रकार विषय सम्बन्धी भावों में तीव्र गृद्धि रखने वाला आत्मा
अकाल ही में विनाश प्राप्त करता है ।

जे इह सायाणुगा णरा, अज्झोववच्चा कामेहिं मुच्चिया ।
 किचणेण समपगविभया, न विजाणन्ति त समाहिमाहिया ।

भावार्थ— इसलोक में जो मुख के पीछे पढ़ रहते हैं, समृद्धि, रस और साता गारव में आसक्त हैं और कायभोगों में मग्न हैं वे कायर हैं और शब्दादि विषय सवन के लिये दिठाई करते हैं। ये लोग रहने पर भी उर्मभयान रूप समाधि में नहीं समझते ।

सुदमडाग दूसरा अध्यायन तीररा उदेशा माथा ४

अणिसिअो इह लोण, परलोण अणिसिअो ।

वासीचदण कप्पो अ, अस्समो अणसणे तहा ॥ ६ ॥

भावार्थ— मुमुक्षु इसलोक और परलोक के सुखों में आसक्ति-ग्रहित होता है और इसलिये वह सदानुष्ठानों का सेवन उन्हें पाने की आशा से नहीं करता । मृगले से शरीर छीलने वाले शत्रु से यह द्वेष नहीं करता और न चन्द्रा का लोप करने वाले परगमभाव डी लाता है । मनाह या अमनोह भोजन मिलने पर पत्र भोजन के अभाव में भी यह मदा समभाव रखता है ।

उत्तमध्यायन उनीसवा अ० माथा २६

२८— आत्म-दमन

अप्पा चेव दमेयअो, अप्पा ह्णु ग्गलु दुहमो ।

अप्पा दतो सुही जाइ, अस्सि लोण परत्थ य ॥ १ ॥

भावार्थ— आत्मा का दमन (उश) करना अति कठिन है। इस लिये आत्मा ही का दमन करना चाहिये । जिसने अपनी आत्मा को वश किया है वह इसलोक और परलोक दोनों जगह मुरखी होता है।

वर मे अप्पा दतो, मज्जेण तत्रेण य ।

मा ह परेहिं तम्मतो, वधणेहि वहेहि य ॥ २ ॥

भावार्थ—दूसरे लोग वध वन्धनादि द्वारा मेरा दमन करें इस की अपेक्षा यही अच्छा है कि मैं संयम और तप का आचरण कर अपने आप ही अपना दमन करूँ। उत्तमव्ययन पहला अ० गाथा ११, १६

पुरिसा, अत्ताणमेव अभिण्णिगिञ्ज्हु एवं दुक्खा
पमोक्खसि ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे पुरुषो ! आत्मा को विषयों की ओर जाने से रोकना। इस प्रकार तुम दुःखों से छूट सकोगे आचाराम अ० ३ उ० ३ सूत्र ११६

अप्पा हु खलु सययं रक्खिथच्चो,
सच्चिन्दिण्हि सुसमाहिण्हि ।
अरक्खिओ जाइपहं उवेइ,
सुरक्खिओ सच्चदुक्खाण सुच्चइ ॥ ४ ॥

भावार्थ—समस्त इन्द्रियों को अपने अपने विषयों की ओर जाने से रोककर, पापों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये। पापों से अरक्षित आत्मा संसार में भटका करता है और सुरक्षित आत्मा संसार के सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है।

दशवैकालिक दूसरी चूलिका गाथा १६

सोइंदिय निग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणेइ ? सोइंदिय-
निग्गहेणं मणुञ्चामणुञ्जेसु सहेसु रागदोसनिग्गहं जण-
यइ । तप्पच्चइयं चकम्मं न वंधइ पुच्चवद्धं च निज्जेरइ ॥५॥

भावार्थ—हे भगवन् ! श्रोत्र इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? हे गौतम ! श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह करने से आत्मा मनोज्ञ शब्दों में राग नहीं करता और अमनोज्ञ शब्दों से द्वेष नहीं करता । इस प्रकार वह राग द्वेष कारणक नये कर्म

नहीं बाँधता और पुराने बंधे हुए कर्मों की भी निर्जरा करता है।

वसराभ्ययन वनतीसवा अध्यायन प्रश्न ६२

नोट— श्रोत्रेन्द्रिय की तरह अन्य इन्द्रियों को निग्रह करने का भी सूत्रकार ने क्रमशः इसी प्रकार का फल बतलाया है।

उच्चाह्विज्जमाणे गामधम्मोहिं अवि णिञ्जलासए, अवि ओमोयरिथ कुज्जा, अवि उड्डु ठाण ठाएज्जा, अवि गामा-
णुगाम दूदज्जेज्जा, अवि आहार वाद्धिदिज्जा, अवि चए इत्थीसु मण ॥६॥

भावार्थ— इन्द्रिय धर्मों से पीड़ित होने पर साधक को चाहिये कि वह नारस भाजन करने लगे, ऊनोदरा कर, खडा रह कर कायोत्सर्ग करे, दूसरे ग्राम विहार कर देव, आहार का कर्तव्य त्याग कर दे किन्तु स्त्रियों की ओर मन न जाने दे।

भाषांग पाँचवा अध्यायन चौथा उ० सूत्र १६०

जस्सेचमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ,

चइज्ज देह न हु धम्मसासण ।

त तारिस न पइलति इदिआ,

उरितवाया च सुदसण गिरिं ॥ ७ ॥

भावार्थ—जिस आत्मा का ऐसा दृढ निश्चय हो कि चाहे शरीर छूट जाय पर धर्माज्ञा का उल्लंघन न करूँगा, उस इन्द्रियों संयम से ठीक उसी प्रकार विचलित नहीं कर सकती जैसे सुमेरु पर्वत को आंधी अस्थिर नहीं कर पाती। दशभक्तिक पहली कृति का गाथा १७

अथ साहस्सिओ भीमो, दुट्टस्सो परिधाचइ ।

जसि गायम! आरुढो, कए तेण न हीरसि ॥ ८ ॥

भावार्थ—केशीमुनि— हे गौतम ! महासाहसी भयङ्कर यह दुष्ट घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ रहा है । उस पर सवार हुए तुम उन्मार्ग की ओर क्यों नहीं ले जाये जाते ?

पहावन्तं निशिण्हामि, सुच्यं रम्सी समाहियं ।

न मे गच्छइ उम्मर्गं, मर्गं च पडिवज्जइ ॥ ६ ॥

भावार्थ— केशी मुनि को गौतम स्वामी का उत्तर— हे मुने ! उन्मार्ग की ओर जाते हुए उस घोड़े को मैं शास्त्ररूपी लगाम से अपने नियन्त्रण में रखता हूँ । इस कारण वह मुझे उन्मार्ग में नहीं ले जाता किन्तु सन्मार्ग पर ही चलता है ।

मणो साहस्सिअो भीमो, दुँडुस्सो परिधावंड ।

ते सम्मं तु निशिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कथर्गं ॥ ७ ॥

भावार्थ— यह मन रूप घोड़ा है जो कि बड़ा उद्धत, भयङ्कर और दुष्ट है और उन्मार्ग की ओर दौड़ता रहता है । धर्म शिक्षा द्वारा मैं इसे, जातिवन्त घोड़े की तरह, सम्यक् प्रकार अपने वश रखता हूँ ।

= उत्तराध्ययन तेइसवा घ० गाथा १५, १६, १८

म सक्का न सोडं सहा, स्रोतविसयमागया ।

रागं दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खु परिवज्जए ॥ ११ ॥

भावार्थ— यह सम्भव नहीं है कि कर्ण गोचर हुए शब्द सुने न जायँ। किन्तु भिक्षु को चाहिये कि वह उन पर रागद्वेष न लावे ।

नो सक्का रूवमंदटुं, चक्खु विसयमागय ।

रागं दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खु परिवज्जए ॥ १२ ॥

भावार्थ— चक्षु के सामने आया हुआ रूप न देखा जाय— यह

कैसे सम्भव हो सकता है? किन्तु भिक्षु को सुन्दर रूप से राग और क्रूरूप से द्वेष न करना चाहिये ।

न सक्का गन्ध मग्जाउ, नासाविसयमागय ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जण ॥१३॥

भावार्थ—नासिका गोचर हुई गन्ध न ली जाय, यह कैसे हो संकता है? किन्तु घृति को सुगन्ध पर राग और दुर्गन्ध से द्वेष न करना चाहिये ।

न सक्का रस मस्साउ, जीहा विसयमागय ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जण ॥१४॥

भावार्थ—जिह्वा के विषय हुए रस का स्वाद न भाये, यह नहीं हो सकता । किन्तु साधु का मनोहरस से राग एवं मनोहरेस से द्वेष न करना चाहिये ।

। न सक्का फासमवेणउं, फासविसयमागय ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जण ॥१५॥

भावार्थ—यह सम्भव नहीं है कि स्पर्शन इन्द्रिय से सम्बद्ध हुए स्पर्शों का अनुभव न हो किन्तु साधु को अनुकूल स्पर्शों से राग एवं मतिकूल स्पर्शों से द्वेष न करना चाहिये ।

भावार्थ-त-केषां भावना-यमन-पंचा-गदामा-की-भावेना-की-भावेण-१-२-३-

एविदिपत्था य मणस्स अत्था,

हुक्खस्स हेउ मणुपस्स रागिणो ।

तं चेव धोवपि कंथाइ हुक्ख,

न धीपरागस्स करेति किंचि ॥१६॥

भावार्थ—इन्द्रिय एवं मन के विषय रागी मनुष्य के लिये दुःख-

दायी होते हैं किन्तु वीतराग पुरुष को ये विषय कभी थोड़ा सा भी दुःख नहीं देते।

उत्तराध्ययन बत्तीसवां अध्यायन गाथा १००

२६— रसना (जोभ) का संयम

रसा पगामं न निसेवियव्वा, पायं रसा दित्तिकरा नराणं ।
दिसं च कामा समभिद्वन्ति, दुमं जहा साउफलं च पक्खी ॥

भावार्थ—घृत आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिये क्योंकि प्रायः रस मनुष्यों में काम का उद्दीपन करते हैं। उद्दीप्त मनुष्य की ओर कामवासनाएं ठीक वैसे ही दौड़ी आती हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष की ओर पत्ती दौड़े आते हैं।

उत्तराध्ययन बत्तीसवां अध्यायन गाथा १०

पणीयं भत्तपाणं तु, खिप्पं मयविचङ्कणं ।
बंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥ २ ॥

भावार्थ—पौष्टिक रसीला भोजन विषय वासना को शीघ्र ही उत्तेजित करता है। अतएव ब्रह्मचारी साधु को इसका सदा त्याग करना चाहिये।

उत्तराध्ययन सोलहवा अ० गाथा ७

जे मायरं च पियरं च हिच्चा, गारं तथा पुत्त पसुं धणं च ।
कुलाइं जो धावइ साउगाइं, अहाहु से सामणियस्स दूरे ॥

भावार्थ—माता, पिता, पुत्र परिवार, घर, पशु और धन का त्याग कर संयम अङ्गीकार करके भी जो स्वादवश स्वादिष्ट भोजन वाले घरों में भिक्षा के लिये जाता है। वह साधुत्व से बहुत दूर है।

सूयगडांग सातवा अध्यायन गाथा २३

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा असणं वा आहारेमाणे
णो वामाओ हणुयाओ दाहिणं हणुयं संचारेज्जा आसा-

एमाणे, दाहिणाओ वा हणुयाओ वाम हणुय एणे सचा-
रेज्जा आसाण्माणे । से अणासायमाणे लाघविय आग-
ममाणे । तवे से अभिसमन्नागण भवइ ॥ ४ ॥

भावार्थ—साधु या साध्वी अशनादि का आहार करते समय,
स्वाद के लिये ग्रास का मुँह में चाँपी ओर से दाहिनी ओर और
दाहिनी ओर से चाँपी ओर न करे । इस प्रकार स्वाद का त्याग
करने से साधु आहार विषयक लेघुता—निश्चिन्तता प्राप्त करता है
और उसके तप कहा गया है ।

भाचारंग आठवाँ अध्यायन षष्ठा अरेता सूत्र २१७

अलोलो न रसे गिद्धो, जिन्भादतो अमुच्छिओ ।

न रसट्टाण भुजिज्जा, जवणट्टाण महामुणी ॥ ५ ॥

भावार्थ— जिहा को बश करने वाला अनासक्त मुनि सरस
आहार में लोलुपता एवं शृद्धि का त्याग करे । महामुनि स्वाद
के लिये नहीं किन्तु संयम का निर्वाह करने के लिये भोजन करे ।

उत्ताभ्ययन पैंनीसवां अध्यायन गाथा १७

आयामग चेव जवोदण च, सीय सोधीरजघोदग च ।
नो हीलण पिण नीरस तु, पतकूलाणि परिण्वए स भिक्खू ॥

भावार्थ— ओसामण, जी का दलिया, ठंडा भोजन, कौन्सी
का पानी, जी का पानी, इस प्रकार स्वादरहित नीरस भिक्षा
पाकर भी जो साधु उसकी हीलना नहीं करता तथा असम्पन्न
घरों में जाकर भिक्षा वृत्ति करता है वही सच्चा साधु है ।

उत्ताभ्ययन पद्दत्तां अध्यायन गाथा ११

तपि न रूयरसत्थ, न य घरणत्थ न चेव दप्पत्थ ।
सजम भरयहणत्थ, अक्खोयग च बहणत्थ ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे पहिये को बराबर गति में रखने के लिये धुरी में तैल लगाया जाता है उसी प्रकार शरीर को संयम यात्रा योग्य रखने के लिये आहार करना चाहिये। किन्तु न स्वाद के लिये, न रूप के लिये, न वर्ण के लिये और न बल के लिये ही भोजन करना चाहिये।

गच्छानार पर्यन्ता गाथा ६८

३०— कठोर वचन

मुहुत्तदुक्त्वा उ हवन्ति कंठ्या,
 अत्र्यमयां ते वि तत्रो सुज्जरा ।
 वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,
 वैराणुर्बधीणि महवभयाणि ॥ १ ॥

भावार्थ—लोहे के तीखे काँटे थोड़े समय तक ही दुःख देते हैं। और वे महज ही शरीर में से निकाले जा सकते हैं। किन्तु हृदय में चुभे हुए कठोर वचनों का निकालना सहज नहीं है। इनसे वैर बँधता है और ये महा भयानक सिद्ध होते हैं।

दशबैकालिक नवा ग्रन्थयन तीसरा उद्देशा गाथा ७

अहिगरणकडस्स भिक्खुणो, वयमाणस्स पसुज्जु दारुणो
 अट्ठे परिहारयति बहू, अहिगरणं न करेज्ज पंडिए ॥ २ ॥

भावार्थ—जो साधु कलह करता है, दूसरों को भयभीत करने वाले दारुण वचन बोलता है। उसके संयम की बहुत हानि होती है। अतएव पंडित मुनि को चाहिये कि वह कलह न करे।

सुयगडाग दूसरा ग्रन्थयन दूसरा ३० गाथा १६

अप्पत्तिअं जेण सिआ, आसु कुप्पिज्ज वा परो ।
 सव्वसो तं न भासिज्जा, भासं अहिअगामिणि ॥ ३ ॥
 भावार्थ—जिस भाषा को सुन कर दूसरों को अप्रीति उत्पन्न

हो, सामने वाला शीघ्र ही कुपित हो, इहलोक और परलोक में
आत्मा का अहित करने वाली ऐसी माया साधक को कतई न
घोलनी चाहिये।

दर्शनकालिक भाटवा म० गाथा ४८

सद्वेचं काणं काणत्ति, पडग पंडगत्ति वा ।

घात्तिश्च वाचि रोगित्ति, तेण चोरत्ति नो घण ॥ ४ ॥

भावार्थ— काने का काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी
और चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है, फिर भी ऐसा नहीं
कहना चाहिये। (क्योंकि इससे उन व्यक्तियों को दुःख पहुँचता है।)

दर्शनकालिक सातवाँ अध्यायन गाथा १२

सद्वेचं फज्जा मासा, गुरु भूथोवघाइणी ।

सच्चा वि सा न वत्तवा, जत्थो पावेस्स आंगमो ॥ ५ ॥

भावार्थ— जो घ्राणा कठोर हो, दूसरों का दुःख पहुँचाने वाली
हो वदें, चाहे सत्य भी क्यों न हा, नहीं सोलनी चाहिये क्योंकि
उससे पाप का आगमन होता है।

दर्शनकालिक सातवा म० गाथा ११

अपुच्छिओ न भासिज्जा, भासमाणस्स अंतरा ।

पिट्ठिमस न खाइज्जा, मायामोस विघज्जए ॥ ६ ॥

भावार्थ— साधु को बिना पूछे न सोलना चाहिये। गुरु महाराज
कृपण कह रहे हों तो उनके नीचे भी न सोलना चाहिये। उसे किसी
की पीठ पीछे घुराई न करनी चाहिये और न माया प्रधान असत्य
वचन ही कहना चाहिये।

दर्शनकालिक भाटवा म० गाथा ४७

दिट्ठ मिच्च अस्सदिद्ध, पडिगुन्न विच्च जिच्च ।

अयपिर मणुब्बिग्ग, भास निसिर अत्तव ॥ ७ ॥

भावार्थ— आत्मार्थी साधक को दृष्ट (अनुभूत वस्तु विषयक),

संदेह रहित, परिपूर्ण, स्पष्ट, वाचालता रहित और किसी को भी उद्दिष्ट न करने वाली वाणी बोलनी चाहिये।

दशवैकालिक भाषाओं ग्रन्थयन गाथा ४६

सर्वकसुद्धिं समुपेहिया सुणी,
गिरं च दुष्टं परिवज्जए सया ।
मियं अदुष्टं अणुवीइ भासए,
सयाण मज्जे लहइ पसंसणं ॥ ८ ॥

भावार्थ—साधु को सदा वचन शुद्धि का ख्याल रखना चाहिये और दूषित वाणी कभी न कहनी चाहिये। सोच विचार कर निर्दोष परिमित भाषा बोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंसा पाता है।

भासाइ दोसे अ गुणे अ जाणिया,
तीसे अ दुष्टे परिवज्जए सया ।
उसु संजए सामणिए सया जए,
वइज्ज बुद्धे हिअमाणुलोमियं ॥ ९ ॥

भावार्थ—भाषा के गुण तथा दोषों को जान कर दूषित भाषा का सदा के लिये त्याग करने वाला, षट्काय जीवों की रक्षा करने वाला और चारित्र्य पालन में सदा तत्पर बुद्धिमान् साधु एक मात्र हितकारी और मधुर-मीठी भाषा बोले।

दशवैकालिक सातवा ग्रन्थयन गाथा ४५, ४६

३१— कर्मों की सफलता

सर्वं सुचिरणं सफलं नराणं,
कडाण कम्माण न मुक्ख अस्थि ॥ १ ॥

भावार्थ— प्राणियों के सभी सद्गुणान फल सहित होते हैं । फल भोग क्रियविना उनसे छुटकारा नहीं होता । आत्मान जैसे कर्म क्रिये हैं उनका वह वैसा ही फल भागता है ।

उत्तराध्यायन तरुणां मध्ययन गाथा १०

तेणे जहा मधिमुखे गहीण, सकम्मुणा किच्चड पावकारी ।
एव पया पेच्च इह चलाण, कडाण कम्माण न मुक्खव अत्थि ॥

भावार्थ— जैसे मधिमुख (खात) पर चारी करते हुए पकड़ा गया पापी चार अपने कर्मा से दुःख पाता है इसी प्रकार यहाँ और परलोक में जीव स्वकृत कर्मा से ही दुःख भाग रहे हैं । फल भागे विना कृतकर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती । उत्तराध्यायन चौथा म० गाथा ३

एगया देवलोरसु, नरएसु चि एगया ।

एगया आसुर काय, अहाकम्मेहिं गच्छइ ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में, कभी नरक में और कभी असुरों में उत्पन्न होता है ।

उत्तराध्यायन तारुणा मध्ययन गाथा ३

न तस्म दुक्खं चि भयति नाश्चा,

न मित्तचग्गा न सुया न वधवा ।

इक्को सय पच्चणुजाइ दुक्ख,

कत्तारमेघ अणुजाइ कम्म ॥ ४ ॥

भावार्थ— पापी जाव का दुःख न जातिवाले बँटा सकते हैं और न मित्र लाग ही । पुत्र पुत्र भाई वन्धु भी उसका दुःख के भागादार नहीं होते । केवल पाप करने वाला अकेला ही दुःख भागता है क्योंकि कर्म कर्ता ही के साथ जाते हैं ।

चिच्चा दुपय च चउप्पय च, सेत्त गिह धणधन च मच्च ।

एक्कमपपीशा अचसा पयाइ, पर भव सुन्दर पाधगवा ॥ ५ ॥

भावार्थ— द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, धन, धान्य— इन सभी को यहीं छोड़ कर परवश हो यह आत्मा अपने कर्मों के साथ परलोक में जाता है और वहाँ अपने कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा भव प्राप्त करता है।

उत्तराध्ययन तेरहवां मध्ययन गाथा २३-२४

३२— कामभोगों की असारता

जे गुणो से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणो ॥ १ ॥

भावार्थ— जो शब्दादि विषय हैं वही संसार है और जो संसार है वही शब्दादि विषय है। आचारांग पहला म० पाँचवां उ० सूत्र ४१

सव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नट्टं विडम्भियं ।

सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामादुहावहा ॥ २ ॥

भावार्थ— सभी संगीत विलाप रूप है, सभी नृत्य या नाटक विडम्बना रूप हैं, सभी आभूषण भार रूप है एवं सभी शब्दादि काम दुःख देने वाले हैं। उत्तराध्ययन तेरहवा मध्ययन गाथा १६

सुद्धुवि मग्गिज्जंतो, कत्थवि केलीइ नत्थि जह सारो।
इंदिय विसएसु तथा, नत्थि सुहं सुद्धु वि गविट्टं ॥३॥

भावार्थ— जैसे कदली (केले) में खूब गवेपणा करने पर भी कहीं सार नहीं मिलता इसी प्रकार इन्द्रिय विषयों में भी, तत्त्वज्ञों ने खूब खोज करके भी कहीं सुख नहीं देखा है।

भक्तपरिज्ञा प्रकीर्णक गाथा १४४

जह किंपागफलाणं, परिणामो न सुन्दरो ।

एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो ॥ ४ ॥

भावार्थ— जैसे किंपाक फलों का परिणाम सुन्दर नहीं होता

उसी प्रकार भुक्त भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं होता ।

उत्तराध्ययन तृतीसवां प्र० गाथा १७

जहा य किंपागफला मणोरमा, रसेण वरण्येण य भुजमाणा।
ते खुद्दण जीविय पचमाणा, एसोवमा कामगुणा विवागेऽ।

भावार्थ—जैसे किंपाक फल रूपरग और रसकी दृष्टि से शुरू में खाते समय बड़े मनोहर मालूम होते हैं किन्तु पचने पर वे इस जीवन ही का नाश कर देते हैं । इसी प्रकार कामभोग भी बड़े आकर्षक और सुखद प्रतीत होते हैं पर विपाक काल में वे सर्व-नाश कर देते हैं ।

उत्तराध्ययन तृतीसवां प्र० गाथा २०

खणमित्त सुक्खा बहुकाल दुक्खा,

पगाम दुक्खा अनिगाम सुक्खा ।

ससार मुक्खस्स विपक्खभूया,

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ ६ ॥

भावार्थ—कामभोग क्षण मात्र सुख देने वाले हैं और चिर-काल तक दुःख देने वाले हैं । उनमें सुख बहुत थोड़ा है पर अतिशय दुःख ही दुःख है । ये कामभोग मोक्ष सुख के परम शत्रु हैं एव अर्थों की खान हैं ।

उत्तराध्ययन चौदहवां प्र० गाथा १३

कामा दुरतिक्कमा, जीविय दुप्पडिवृहग, कामकामी
खलु अय पुरिसे से सोयइ जूरइ तिप्पइ पिडुइ परितप्पइ ॥

भावार्थ—इच्छा और भोग रूप कामों का नाश करना अति कठिन है । यह जीवन भी नहीं चढ़ाया जा सकता । (अतएव कभी प्रमाद न करना चाहिये ।) कामभोगों की कामना करने वाला आत्मा उनके प्राप्त न होने पर या उनका वियोग होने पर शोक करता है, खिन्न होता है, मर्यादा भंग करता है, पीड़ित होता है एवं परिताप करता है ।

आकाराण इमरा प्र० पाँचवां उ० पत्र ६३

सहस्रं कामा विस्रं कामा, कामा आसीविमोवमा ।
कामे न्य पत्येमाणा, अकामा जनि दोग्गइं ॥ ८ ॥

भावार्थ— कामभोग शून्य रूप है, विप रूप हैं और विपधर सर्प के समान है। कामभोगों का भोग तो दूर रहा, केवल उनकी अभिलाषा करने से ही आत्मा दुर्गति में जाता है।

उत्तराध्ययन नवम अध्यायन गाथा ४३

कामेसु गिद्धा णिचयं करंति, संसिच्चयाणा पुणरिति मच्चं ।

भावार्थ— कामभोगों में आसक्ति रखने वाले प्राणी कर्मों का संचय करते हैं। कर्मों से पूर्ण होकर वे संसार में परिभ्रमण करते हैं।

— आचारांग तीसरा अध्यायन दूसरा उद्देशा सूत्र ११२

अरुमताय! मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा ।
पच्छा कडुयविवागा, अणुवन्ध दुहावहा ॥ १० ॥

भावार्थ— हे माता पिता ! मैंने विप फल के सदृश इन भोगों को खूब भोगा है। अन्त में ये कडुक यानी अनिष्ट परिणाम वाले एवं निरन्तर दुःखदायी होते हैं। उत्तराध्ययन उन्नीसवां अ० गाथा ११

शुरू से कामा, तत्रो से मारंते, जत्रो से मारंते तत्रो
से दूरे, नेव से अंतो नेव से दूरे ॥ ११ ॥

भावार्थ— अपरमार्थदर्शी आत्मा के लिये इन कामभोगों का त्याग करना अति कठिन है और इसी कारण वह जन्म मृत्यु के चक्र में फँसा रहता है। जन्म मृत्यु के चक्र में फँस कर वह यथार्थ सुख से बहुत दूर रहता है। इस प्रकार विषयाभिलाषी आत्मा विषय सुखों के प्राप्त न होने से न उनके समीप होता है और विषयाभिलाषा का त्याग न करने के कारण, न वह उनसे दूर ही होता है।

आचारांग पाँचवां अध्यायन पहला उ० सूत्र १४२

उग्रतोवो होइ भोगेसु, अमोगी नोचलिप्पइ ।

भोगी भमइ नसार, अमोगी विप्पमुचइ ॥ १७ ॥

भावार्थ— शत्रुादि भोग भोगने पर आत्मा कर्म मल से लिप्त होता है और अभोगी लिप्त नहीं होता। भोगी ससार में परिभ्रमण करता है और अभोगी ससार जन्म से मुक्त हो जाता है।

उत्तराध्ययन पचीसवा अध्यायन गाथा ३६

विस तु पीय जह कालकूड, हणाइ सत्थ जह कुग्गहीया
एसो व धम्मो विसओववत्तो, हणाइ वेयाल इवाविचण्णो ॥

भावार्थ—जैसे कालकूट विष पीने वाले को, उल्टा पकड़ा हुआ शस्त्र शस्त्रधारी को एव मनादि सेवण नहीं किया हुआ वेताल साधक को मार डालता है। इसी प्रकार शत्रुादि विषय वाला धर्मिधर्म भी रोगकारी द्रव्य साधु का दुर्गति में ले जाता है।

उत्तराध्ययन बीसवा अध्यायन गाथा ६४

तण कट्टेहि उ अग्गी, लवण जलो वा नईसहस्सेहिं।
न इमो जीवो सक्को, तिप्पेउ कामभोगेहिं ॥ १४ ॥

भावार्थ—जैसे तृण काष्ठा से अग्नि तप्त नहीं होती, हजारों उदियों से भी लवण समुद्र को संतोष नहीं होना। इसी प्रकार कामभोगों से भी इस जीव की तृप्ति नहीं हो सकती।

मातृप्रत्याख्यान प्रदीपक गाथा ६०

जस्सिमे सदा य, ख्वा य, गथा य, रसा य, फासा
य अहिसमग्गया भवति मे आयवी, शाणवी, वेयवी,
धम्मवी, धमवी ॥१५॥

भावार्थ—जो आत्मा मनोह परं अमताज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्शों में राग द्वेष नहीं करता, वही आत्मा, ज्ञान, वेद (आचा-

गदि आगम), धर्म, और ब्रह्म का जानने वाला है ।

आचारांग तीसरा अध्ययन पहला उ० सूत्र १०७-१०८

दुष्परिचया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं ।
अह संति सुव्वया साहू,जे तरंति अतरं वणिया व ॥१६॥

भावार्थ—कामभोगों का त्याग करना बड़ा कठिन है । अधीर पुरुष इन्हें सहज ही नहीं छोड़ सकते । परन्तु जो सुन्दरव्रत वाले भट्टापुरुष हैं वे दुस्तर भोग—समुद्र को तैर कर पार होजाते हैं जैसे कि वणिक लोग समुद्र को पार करते हैं ।

उत्तराध्ययन आठवां अध्ययन गाथा ६

३३—अशरण

चित्तं पसवो य नाइओ, तं बाले सरणं ति मन्नई ।
एए मम तेसु वी अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई ॥१॥

भावार्थ—अज्ञानी पुरुष धन, पशु और जाति वालों को अपना शरण मानता है और समझता है कि 'ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ' । किन्तु वस्तुतः ये कोई भी त्राण या शरण रूप नहीं हैं ।

सुयगडांग दूसरा अध्ययन तीसरा उद्देशा गाथा १६

चित्तेण ताणं न लभे पमत्ते, इमम्मि लोए अट्टुवा परस्था ।
दीवप्पणट्ठे व अणंतमोहे, नेयाउयं दट्ठु मदट्ठुमेव ॥२॥

भावार्थ—प्रमत्त पुरुष धन के द्वारा इसलोक या परलोक कहीं भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता । धन के असीम मोह से मूढ़ हुआ वह आत्मा, दीपक के बुझ जाने पर जैसे मार्ग नहीं दीख पड़ता वैसे ही, न्याय मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख पाता है ।

उत्तराध्ययन चौथा अध्ययन गाथा ६

थावर जगम चेष, धण धन्न उचक्खर ।

पच्चमाणस्स कम्महिं, नाल दुक्खाड मोघण ॥ ३ ॥

भावार्थ— स्थावर जगम सम्पत्ति, धान्य एव घर गृहस्थी का अन्य सामान ये सभी कर्मों से पीडित हुए मनुष्य को दुःख से नहीं छुड़ा सकते ।
उत्तराध्ययन कृदा म० गाथा ९

नाल ते तव ताणाण वा सरणाए वा ।

तुमपि तेसिं नाल ताणाण वा सरणाए वा ॥ ४ ॥

भावार्थ— स्वजन सम्बन्धी लोग आपत्ति आने पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, न तुम्हें शरण ही दे सकते हैं । तुम भी उनके ब्राण एव शरण के लिये समर्थ नहीं हो । प्राचाराम म० २७ २ सूत्र ७

अप्पणा वि अणाहो ऽसि, सेणिया मगहाहिवा ।

अप्पणा अणाहो सतो, कह नाहो भविस्ससि ॥ ५ ॥

भावार्थ— मगधदेश के अधिपति हे श्रेणिक ! तुम तो स्वय ही अनाथ हो । जो स्वय अनाथ है वह दूसरों को अनाथ कैसे हो सकता है ?

उत्तराध्ययन बीसवाँ अध्यायन गाथा १२

नोट— इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में बोल न० ८५४ में अनाथता का विशेष स्पष्टीकरण दिया गया है ।

माया पिआ ण्हसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

नाल ते तव ताणाय, लुप्पतस्स सकम्मुणा ॥ ६ ॥

भावार्थ— अपने कर्मों का फल भोगते हुए तुम्हें माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू तथा अन्य सम्बन्धीजन—ये कोई भी दुःख से बचाने में समर्थ नहीं हैं । सुयगङ्गा नवाँ म० गाथा ६

ससारमावन्न परस्स अट्ठा, साहारण ज च करेह कम्म ।
कम्मस्स ते तस्स उवेयकाले, न यधवा यधवय उचित्ति । ७ ।

भावार्थ—संसारि आत्मा अपने प्रियजनों के लिये अनेक पाप कर्म करता है किन्तु उनका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। दुःख भोगने के समय बन्धुजन उसके दुःख के भागीदार नहीं होते।

उत्तमध्यायन नीमा अथ अयन गाथा ४

दागणि य स्रुया चेव, मित्ता य तह बंधया ।
जीवंतमणुजीवंति, मयं नाणुत्वयंति य ॥ ८ ॥

भावार्थ—स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन ये सभी जीते जी के ही साथी हैं, मरने पर कोई भी साथ नहीं चलता।

उत्तम-अयन अग्ररहवा अथ अयन गाथा १४

जहंहे सीहां व मियं गहाय,
मच्चू नरं नेड हु अन्नकाले ।
न तस्म माया व पिया व भाद्या,
कालस्मि तस्संसहरा भवन्ति ॥ ९ ॥

भावार्थ—जिस तरह सिंह हिरण को पकड़ कर ले जाता है, उसी तरह अंतसमय मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है। उस समय माता पिता भाई आदि कोई भी अपने जीवन का अंश देकर उसे मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते। उत्तमध्यायन तरहवा अ० गाथा २२

अवभागयस्मि वा दुहे, अहवा उक्कमिए भवान्तिए ।
एगस्स रई य आगई, विट्ठमन्ता सरणं न मन्नई ॥ १० ॥

भावार्थ—अशुभ कर्म के उदय से जब दुःख प्राप्त होते हैं एवं आयु पूरी होने पर जब आत्मा मृत्यु का ग्रास बनता है तब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। यह आत्मा परभव से अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इसी लिये विद्वान् पुरुष किसी को शरण रूप नहीं मानते।

सुयगडाग इमरा अ० तीमरा ३० गाथा १७

३४— जीवन की अस्थिरता

दुमपत्तण पडुरण जहा, निवडइ राइगणाण अच्चण ।
एव मणुयाण जीविय, समय गोयम ! मा पमायण ॥१॥

भावार्थ— जैसे वृक्ष का पीला पत्ता कुछ दिन निशाल कर वृन्त से शिथिल हो गिर पड़ता है । मानव जीवन भी वनरु जैसा ही है । आयु और यौवन अस्थिर हैं । अतएव, हे गौतम ! क्षणभर भी प्रमाद न करो ।

उत्तराध्ययन दसरा अध्याय गाथा १

कुसग्गे जह आसविंदुण, भोव चिहइ लयमाणण ।
एव मणुयाण जीविय, समय गोयम ! मा पमायण ॥२॥

भावार्थ— जैसे कुशा भी नारु पर रहो हुई ओसकी बिन्दु थोड़े समय तक अस्थिर रह कर गिर पड़ता है । मानव जीवन भी ओस बिन्दु की तरह ही अस्थिर एव विनश्वर (नाशवान्) है । अतएव, हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

उत्तराध्ययन दसरा अध्याय गाथा २

न य सग्गयमाहु जीविय, तह वि य चाल जणो पगब्भई ।
पच्चुप्पण्ण कारिय, को दद्दु परलोगमागण ॥ ३ ॥

भावार्थ— जीवन टूट जाने पर पुनः नहीं जोड़ा जा सकता फिर भी अज्ञानी जीव पापाचरण करते हुए लज्जित नहीं होता । धर्म के लिय प्रेरणा करन पर वह धृष्टतापूर्वक कहता है कि मुझे वर्तमान से मयोजन है, परलाक को देख कर कान आया है ।

सुद्धाध्याय दसरा अध्याय तीसरा उद्देश गाथा १०

असखय जीविय मा पमायण, जरोवणीयस्स हु नत्थि ताण ।
एव विद्याणाहि जणे पमत्ते, कन्नु विहिंसा अजया गहिंति ॥

भावार्थ— यह जीवन असंस्कृत है। एक वार टूट जाने बाद फिर नहीं जुड़ता। बुढ़ापा आने पर कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। यह भी सोच लो कि हिंसा और असंयम में जीवन बिताने वाले प्रमादी पुरुष अन्त समय किस की शरण ग्रहण करेंगे ?

उत्तराध्ययन चौथा अध्यायन गाथा १

जीवियं चेव स्वं च, विज्जुसंपायचंचलं ।

जस्थ-तं मुज्झसी रायं, पेच्चत्थं नाववुज्झसि ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे राजन! मनुष्य जीवन और रूप सौन्दर्य, जिनमें आसक्त होकर तुम परलोक की उपेक्षा कर रहे हो, विजली की चमक के समान चंचल हैं। उत्तराध्ययन प्रथमहावा प्र० गाथा १३

डहरा बुद्धा य पासह, गव्वमत्थावि चयेति माणवा ।
सेणे जह वट्टयं हरे, एवं आउखयंमि तुट्ठी ॥ ६ ॥

भावार्थ— यह मानव कभी बाल अवस्था में, कभी वृद्धावस्था में और कभी गर्भस्थ ही प्राण त्याग कर देता है। जैसे श्येन पत्नी बटेर को मार डालता है इसी प्रकार वायुक्षय होने पर मृत्यु भी प्राण हरण कर लेती है। सुयगडाग दूसरा अ० पहला उ० गाथा २

इह जीवियमेव पासहा, तरुणे वा ससयस्स तुट्ठी ।
इत्तरवासे य वुज्झह, गिद्ध नरा कामेसु मुच्छिया ॥ ७ ॥

भावार्थ— इस संसार में अपना जीवन ही देखो। यह प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। कभी यह तरुण अवस्था में समाप्त हो जाता है और कभी सौ वर्ष की आयु पूरी होने पर। इस प्रकार मानव जीवन को थोड़े काल का निवास समझो। बुद्ध मनुष्य ही विषय भोग में आसक्त एवं मूर्छित रहते हैं।

सुयगडाग दूसरा अध्यायन तीसरा उद्देश गाथा ८

इम च मे अत्थि इम च नत्थि, इम च मे किच्चमिम अकिच्च ।
त एवमेव लालप्पमाण्य, हरा हरत्ति क्क पमाथो ॥२॥

भावार्थ—यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह मुझे करना चाहिये,
यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार कहते कहते ही ये दिनरात
मनुष्य की आयु पूरी कर देते हैं फिर धर्म म प्रमाद करना कैसे
ठीक हो सकता है ?

उत्तराध्ययन चौदशवां अध० गाथा १४

स पुण्वमेव न लभेज्ज पच्छा,

एमोचमा सासयवाइयाण ।

विसीयई सिद्धिले आउयम्मि,

कालोवणीण मरीरस्स भए ॥६॥

भावार्थ— इस जीवन का कोई निश्चय नहीं है, कभी भी मृत्यु
आ सकती है— इस सत्य को न समझ कर जीवन को शाश्वत
समझने वाले लोग कहा करते हैं कि धर्म की आराधना फिर कभी
कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। ये लोग न पहले ही धर्म की आराधना
कर पाते हैं न पीछे ही। यों कहते कहते ही उनकी आयु पूरी
हो जाती है और जल आकर खड़ा हो जाता है तब अन्त समय
में केवल पश्चात्ताप ही उनके हाथ रह जाता है ।

उत्तराध्ययन चौथा अध्यायन गाथा ६

जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वत्थि पलायण ।

जो जाणेन मरिस्सामि, सो हं वखे सुण सिया ॥१०॥

भावार्थ— जिसकी मृत्यु के साथ मैत्री हो, जो मृत्यु से बच कर
भाग सकता हो अथवा जो यह निश्चय पूर्वक जानता हो कि मैं नहीं
पहुँगा, वही किसी कार्य को कल पर छोड़ सकता है ।

उत्तराध्ययन चौदशवां अध्यायन गाथा १०

३५—वैराग्य

घणेण किं धम्मधुरादिगारे, समयणेण वा कामगुणेहिं चैव ।

भावार्थ— जहाँ धर्माचरण का प्रश्न है वहाँ धन से कोई मत-लब नहीं । इसी तरह स्वजन एवं शब्दादि इन्द्रिय विषयों का भी उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

उत्तमाध्ययन चौदहवां अध्यायन गाथा १०

जया सन्वं परिचिञ्ज, गंतव्व मवसस्म मे ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं रज्जम्मि पसज्जसि ॥२॥

भावार्थ— हे राजन ! यह जीव लोक अनित्य है । तुम्हें भी परवश हो यह सभी वैभव त्याग कर जब कभी न कभी जाना ही है तब फिर इस राज्य में क्यों आसक्त हो रहे हो ?

उत्तमाध्ययन अठारहवां अध्यायन गाथा १२

ग्वित्तं वत्थुं हिरणं च, पुत्तदारं च बंधवा ।

अइत्ताण इमं देहं, गंतव्व मवसस्स मे ॥ ३ ॥

भावार्थ—क्षेत्र, वास्तु (घर), सोना, चाँदी, पुत्र, स्त्री और बन्धु-जन इन सभी को, तथा इस शरीर को भी यहीं छोड़ कर कभी न कभी कर्मवश मुझे अवश्य जाना ही होगा ।

उत्तराध्ययन उन्नीसवां अध्यायन गाथा १६

इमं सरीरं अणिच्चं, असुइं असुइसंभवं ।

असासयावासमिणं, दुक्ख केसाण भायणं ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से ही उत्पन्न हुआ है और अशुचि ही उत्पन्न करता है । यह दुःख और क्लेश का भाजन है । जीव का यह अशाश्वत आवास है, न जाने इसे कब छोड़ना पड़े ?

असासए सरीरम्मि, रह नोचलभामह ।
पच्छा पुरा व चइयन्वे, पेण बुन्नुय सत्तिमे ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह शरीर पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, पहले या पीछे एक दिन इसे छोटना ही पड़ता है। यही कारण है कि विविध भाग सामग्री के सुलभ होते हुए भी इस अशाश्वत देह में पै जरा भी सुख अनुभव नहीं करता।

माणुस्सत्ते असारमि, चाहिरोमाण आलए ।
जरामरण घत्थम्मि, खग पि न रमामि ह ॥ ६ ॥

भावार्थ— यह मानव शरीर अमार है, व्याधि और रोगों का घर है तथा जरा और मरण से पीड़ित है। इसमें मैं क्षणभर भी आनन्द नहीं पाता। उत्तराध्ययन उद्योगवां प्र० गाथा १२, १३, १४

नीहरति मय पुत्ता, पियर परमदुक्खिया ।
पियरोचि तहा पुत्ते, पंघू राय ! तव चरे ॥ ७ ॥

भावार्थ— पिता के वियोग से अत्यन्त दुःखित हुए भी पुत्र मृत पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और इसी प्रकार पिता भी मृत पुत्रों को घर से अलग कर देता है। बन्धुजन भी मृत बन्धु के साथ यही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार ससार के सम्बन्धों को कक्षा समझ कर हे राजन् ! तप का आचरण करो।

तओ तेणज्जिण दन्वे, दारे य परिरक्खण ।
कीलतस्से नरा राय, हद्द तुद्द मलकिया ॥ ८ ॥

भावार्थ— इसके बाद मृतव्यक्ति द्वारा उपार्जित धन से एवं हर तरह से रक्षा की गई उसकी स्त्रियों के साथ दूसरे लोग हृष्ट, तुष्ट

(प्रसन्नचित्त) एवं अलकृत होकर क्रीड़ा करते हैं ।

उत्तराध्ययन अठारहवां अध्यायन गाथा १५, १६

मञ्चुणा ऽम्भाहञ्चो लोञ्चो, जराण परिवारिञ्चो ।
अमोहा रयणी बुत्ता, एवं ताय वियाणह ॥ ६ ॥

भावार्थ— हे पिताजी ! यह लोक मृत्यु से पीड़ित है एवं जरा (बुढ़ापा) से घिरा हुआ है । दिन रात रूप अमोघ शस्त्र हैं जो प्रतिक्षण प्राणियों के जीवन का नाश कर रहे हैं ।

उत्तराध्ययन चौदहवां अध्यायन गाथा २३

जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगा यमरणाणि य ।
अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ किरसन्ति जंतवो ॥ १० ॥

भावार्थ— संसार में जन्म का दुःख है, जरा का दुःख है और रोग तथा मृत्यु का दुःख है । अहो ! संसार ही दुःख रूप है जहाँ प्राणी क्लेश-दुःख प्राप्त करते हैं । उत्तराध्ययन उन्नीसवा अ० गाथा १५

इहलोग दुहावहं विज्ज, परलोगे वि दुहं दुहावहं ।
विद्धंसण धम्ममेव तं, इइ विज्जं को गारमावसे ॥ ११ ॥

भावार्थ— स्वजन, सम्बन्धी, परिग्रह आदि इमलोक और परलोक में दुःख देने वाले हैं तथा सभी नाशवान हैं । यह जानकर गृहस्थ में रहना कौन पसन्द करेगा ? स्यगहाण अ० २ उ० २ गाथा १०

जह जह दोसोवरमो, जह जह विसएसु होइ वेरग्गं ।
तह तह वियाणाहि, आसन्नं से पयं परमं ॥ १२ ॥

भावार्थ— ज्यों ज्यों दोष शान्त होते जाते हैं और विषयों में विराग होता जाता है त्यों त्यों आत्मा को परमपद यानी मोक्ष के अधिकाधिक समीप समझो । सरणसमाधि प्रकीर्णक गाथा ६३१

३६— प्रमाद

समय गोपम ! मा पमायण ॥ १ ॥

भावार्थ— हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करा ।

उत्तराध्ययन दत्ता ग्रन्थयन

मज्ज विसय कसाया, निदा विगहा य पचमी भणिया ।
इअ पचविहो णसा, होइ पमाओ य अपमाओ ॥ २ ॥

भावार्थ— मद्य (नशा), त्रिपय, कपाय, निद्रा और विकथा—
य पाँच प्रकार के प्रमाद हैं। इनका अभाव रूप अपमाद भी पाँच
ही प्रकार का है।

उत्तराध्ययन चौथा अ० नियुक्ति गाथा १८०

पमाय कम्ममाहसु, अप्पमाय तहाचर ।

तन्मावापेसथा वाचि, याल पण्डियमेव वा ॥३॥

भावार्थ— तीर्थङ्कर दब न प्रमाद को कर्म कहा है और अप
माद का कर्म का अभाव उतलाया है अर्थात् प्रमादयुक्त प्रवृत्तियों
कर्म बन्धा करान वाली हैं और जो प्रवृत्तियों प्रमाद से रहित है
व कर्म बन्धन नहीं करती। प्रमाद से हाने और न होने से ही मनुष्य
कमण सुख और पण्डित कहलाता है। मयगणग अ = गाथा ३

सखओ पमत्तस्स भय, सखओ अप्पमत्तस्स नत्थि भय ।

भावार्थ— प्रमादी को चारों ओर से भय ही भय है, अपमत्त
पुरुष को कहीं से भी भय नहीं है ।

—भाराराग तीमरा ग्रन्थयन तीमरा उ मूत्र १२४

पमत्ते बहिया पाम्म, अप्पमत्तो परिब्बण ॥ ५ ॥

भावार्थ— त्रिपय कपाय आदि प्रमाद का सेवन करने वाला

को धमे से बाहर समझो । अतएव प्रमाद का त्याग कर धर्मा-
चरण में उद्यम करो । आचारांग पाँचवां अ० दूसरा उ० सूत्र १२१

तं तद्दुल्लहलंभं, विज्जुलया चंचलं माणुसत्तं ।
लद्धूयं जं पमायइ, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो ॥ ६ ॥

भावार्थ—अति दुर्लभ एवं विजली के समान चंचल इस मनुष्य
भद्र को पाकर जो प्रमाद करता है वह कापुरुष (कायर) है,
सत्पुरुष नहीं । आचारांग मलयगिरि पहला अ०

जो पमत्ते गुणद्विए, से हु दण्डे पवुच्चइ । तं परिणाय
मेहार्थीइयाणि णो जमहं पुच्चमकासी पमाएणं ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो मद्यादि प्रमाद का आचरण करता है, शब्दादि
गुणों को चाहता है वह हिंसक कहा जाता है । यह जान कर बुद्धि-
मान साधु यह निश्चय करे कि प्रमाद वश मैंने जो पहले किया था वह
अब मैं नहीं करूँगा । आचारांग पहला अ० चौथा उ० सूत्र ३५-३६

अंतरं च रत्तु इमं संपेहाए, धीरो सुहुत्तमपि णो
पमायए । चणो अचेइ जोव्वणं च ॥ ८ ॥

भावार्थ—मानव भव, आर्यकुल आदि की प्राप्ति—यही धर्मसाधन
के लिये उपयुक्त अवसर है । यह जान कर धीर पुरुष मुहूर्त मात्र
भी प्रमाद न करे । यह वय (अवस्था) और याँवन बीते जा रहे हैं ।
आचारांग दूसरा मध्ययन पहला उ० सूत्र ६६

सुत्ता अमुणी, सुणियो सया जागरंति ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो मुनि होता है वे अमुनि हैं और जो मुनि हैं
वे सदा जागृत रहते हैं । आचारांग तीसरा अ० पहला उ० सूत्र १०६

सुत्तेसु याचि पडियुद्विजीवी, न विस्ससे पडिय आसुपत्ते।
घोरा मुहुत्ता अथल मरीर, भारड पम्बी य चरऽप्पमत्तो ॥

भावार्थ— आशुप्रज्ञ पदित पुरप का, मोह निद्रा में सोये हुए प्राणिया व चीच रह कर भी सदा जागरूक रहना चाहिये। प्रमादा चरण पर उसे कभी विश्वास न करना चाहिये। काल निर्दय है और शरीर निर्मल है— यह जान कर उस भारड पत्नी की तरह सदा अग्रपक्ष होकर विचरना चाहिये। उत्तराध्ययन प्र० ४ गाथा ६

३७— राग द्वेष

रागो य दोसो वि य कम्मवीय, कम्म च मोहप्पभव चदन्ति।
कम्म च जाइमरणस्स मूल, दुग्ग च जाइमरण चयन्ति॥

भावार्थ— राग और द्वेष कर्म के मूल कारण हैं और कर्म मोह से उत्पन्न होता है। कर्म जन्म मृत्यु का मूल हेतु है और जन्म मृत्यु को ही दुग्ग कहा जाता है। उत्तराध्ययन वृत्तिसत्रा प्र० गाथा ७

द्वग्गिणा जहा रण्यो, डड्ढमाणोसु जतुसु ।
अन्ने सत्ता पमांयति, रागदोस वस गया ॥ २ ॥
एवमेव यय मूढा, कामभोगेसु मुच्छिया ।
डड्ढमाण न बुड्ढामो, रागदोसग्गिणा जग ॥ ३ ॥

भावार्थ— जैसे जगल में दावाग्नि से प्राणियों के जलने पर दूसरे प्राणी राग द्वेष के वश होकर मसभ हाते हैं। (य नेचारे यह नहीं जानते कि बढ़ती हुई यह दावाग्नि हमें भी भस्म कर देगी और इमलिय हमें इससे बचन का प्रयत्न करना चाहिये।)

इसी प्रकार काम भोगों में मूर्द्धित हम अज्ञानी जाग भी यह नहीं

समझते कि विश्व राग द्वेष रूप अग्नि से जल रहा है और हमें इस अग्नि से बचने का प्रयत्न करना चाहिये ।

उत्तराख्ययन चौदहवां अध्यायन गाथा ४२, ४३

न चितं कुण्डं अमित्तो, सुदृष्टु वि य विराहिओ समरुधो वि ।
जं दो वि अण्णिग्गहीया, करंति रागो य दोसो य ॥४॥

भावार्थ—समर्थ शत्रु का भी कितना ही विरोध क्यों न किया जाय फिर भी वह आत्मा का उतना अहित नहीं करना जितना कि वश नहीं किये हुए रागद्वेष करते हैं । नरणसमाधि प्रदीर्घक गाथा १६८

न कामभोगा समयं उर्विति, न यावि भोगा विगइं उर्विति
जे तप्पओसी य परिग्गही य, सोतेसु मोहा विगइं उवेइ ॥

भावार्थ—कामभोग अपने आप न तो किसी मनुष्य में समभाव पैदा करते हैं और न किसी में विकार भाव ही उत्पन्न करते हैं । किन्तु जो मनुष्य उनसे राग या द्वेष करता है वही मोह के वश ही विकारभाव प्राप्त करता है । उत्तराख्ययन अ० ३२ गाथा १०१

जायखुवं जहामदं, निद्वंतमल पावगं ।
रागदोसभयातीतं, तं वयं वूम माहणं ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो कसौटी पर कसे हुए एवं अग्नि में डाल कर शुद्ध किये हुए सोने के समान निर्मल है, जो राग, द्वेष तथा भय से रहित है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । उत्तराख्ययन अ० पचीसवां गाथा २१

गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू,
गिणहाहि साहूगुण मुंचऽसाहू ।
वियाणिया अप्पगमप्पएणं,
जो राग दोसेहिं समो स पुज्जो ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो गुणों को धारण करता है वह साधु है और जो गुणों से रहित है वह असाधु है। अतएव साधु योग्य गुणा का ग्रहण करो एवं दुर्गुणों का त्याग करो। जो आत्मा द्वारा आत्मस्वरूप का जानन चाला तथा राग और द्वेष में समभाव रखने वाला है वही पूजनीय है।

दशवकालिक नवमं म० तीसरा उ० गाथा ११

राग दोसे य दो पावे, पाव कम्म पवत्तणे ।

जे भिक्खू रुमड निच्च, से न अचछइ मडले ॥ ८ ॥

भावार्थ—राग और द्वेष ये दोनों पाप, पाप कार्यों में प्रवृत्ति कराने वाले हैं। जो साधु इन दोनों का निरोध करता है वह ससार में परिभ्रमण नहीं करता।

उत्तरा ययन द्वावीसवा म० गाथा ३

को दुक्ख पाविज्जा, कस्स य सुक्खेहि चिम्हओ दृज्जा ।

को धा न लभिज सुक्ख, रागदोमा जइ नहुज्जा ॥ ९ ॥

भावार्थ—यदि राग द्वेष न हा तो ससार में न कोई दुःखी हो और न कोई सुख पाकर ही विस्मित हो बल्कि सभी मुक्त हो जायें।

मरणमाधि प्रतीर्षइ गाथा १८७

नाणस्स मच्चम्म पगासणाण,

अघ्नाण मोहस्स विवज्जणाण ।

रागस्स दोसस्स य सव्वण्ण,

एगनसोक्खय समुवेइ मोक्खय ॥ १० ॥

भावार्थ—सत्य ज्ञान का प्रकाश करन, अज्ञान और मोह का त्याग करने तथा राग और द्वेष का क्षय करने से आत्मा एकान्त सुखमय मोक्ष प्राप्त करता है।

उत्तराव्यया म० ३० गाथा ३

३८— कषाय

कोहो य माणो य अणिग्गहीया,
 माया य लोभो य पवइढमाणा ।
 चत्तारि एए कसिणा कसाया,
 सिंचंति मृत्ताइं पुणवभवस्स ॥ १ ॥

भावार्थ— वश नहीं किये हुए क्रोध और मान तथा बढ़ते हुए माया और लोभ—ये चारों कुत्सित कषाय पुनर्जन्म रूपी संसारवृत्त की जड़ों को हरा भरा रखते हैं अर्थात् संसार को बढ़ाते हैं ।

कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववइढणं ।
 वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतां हियमप्पणो ॥ २ ॥

भावार्थ— जो मनुष्य आत्मा का हित चाहता है उसे चाहिये कि वह पाप बढ़ाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चार दोषों को सदा के लिये छोड़ दे ।

कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणय नासणो ।
 माया मित्राणि नासेइ, लोभो सव्वविणासणो ॥ ३ ॥

भावार्थ—क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सभी सद्-गुणों का विनाश करता है । दशबैकालिक माठवां म० गाथा ४०, ३७, ३८

अइ वयइ कोहेणं, मायेणं अहमा गई ।
 माया गइ पडिग्घाओ, लोहाओ दुहओ भयं ॥ ४ ॥

भावार्थ—क्रोध से आत्मा नीचे गिरता है, मान से अधम गति

प्राप्त होती है, माया से सद्गति का नाश होता है और लोभ से इसलोक तथा परलोक में भय प्राप्त होता है। उत्तराध्ययन म० ६ गाथा ४४

जस्स वि अ दुप्पण्हिया, होंति कस्साया तव चरतस्स ।
मो बाल तवस्सी विच, गयण्हाणपरिस्सम कुण्ह ॥५॥

भावार्थ— जो तप का आचरण करता है किन्तु कपायों का निरोध नहीं करता वह बालतपस्वी है । गजस्नान की तरह उसका तप कर्मों की निर्जरा का नहीं बल्कि अधिक कर्म बन्ध का कारण होता है । दशनेकालिक आठवाँ म० निर्युक्ति गाथा ३ •

जे कोहणे होइ जगट्ठभासी,
विओमियं जे उ उदीरएज्जा ।
अधे व से दहपह गहाय,
अविओसिण घासति पावकम्भी ॥ ६ ॥

भावार्थ— जो पुरुष क्रोधी है, सर्वत्र दोष ही दोष देखता है और शान्त हुए कलह को पुन छेदता है वह पापात्मा सदा अशान्त रहता है एवं छोटे मार्ग में जाते हुए अधे पुरुष की तरह पद पद पर दु खी होता है । मूयगडांग तेरहवाँ अध्यायन गाथा ६

जे घाप्ति घटे मइ इह्दिगारवे,
पिसुणे नरे साहस हीएपेसणे ।
अदिहघम्मे विणए अकोचिए,
अम्भविभागी न हू तरस्स मुक्खो ॥७॥

भावार्थ— जो साधु क्रोधी होता है, अह्दि, रस और साता गारव की इज्जा करता है, चुगली खाता है, पिना विचारे कार्य करता है, गुरुजनों का आज्ञाकारी नहीं होता, धर्म के यथार्थ स्वरूप का

अज्ञान एवं विनयाचरण में अकुशल होता है तथा प्राप्त आहारादि अपने साथी साधुओं को नहीं देता उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता।

दशकालिक नवा जन्मयन दूग्रा उदंगा गाथा २२

तयसं व जहाइ से रयं, इति संखाय मुणी ण मज्झइ ।
गोयन्नतरेण माहणे, अहं सेयकरी अत्तेसि इंखिणी ॥२॥

भावार्थ—जैसे सर्प अपनी काँचली छोड़ देता है इसी प्रकार मुनि आत्मा के साथ लगी हुई कर्म रज दूर करता है। कृपाय का त्याग करने से कर्म रज दूर होती है यह जान कर वह गोश्रादि किसी का मद नहीं करता। दूसरों की निन्दा अकल्याण करने वाली है इसलिये वह उसका भी त्याग करता है।

जे परिभवइ परं जणं, संसारे परिवत्तई महं ।
अट्टु इंखणिया उ पाविया, इति संखाय मुणी न मज्झइ ६।

भावार्थ—जो व्यक्ति दूसरे की अवज्ञा करता है वह चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता है। पर निन्दा भी आत्मा को नीचे गिराने वाली है। यह जान कर मुनि जाति, कुल, श्रुत, तप आदि किसी का मद नहीं करता। सूयगटान भ० २ उ० २ गाथा १, २

न वाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुक्कसे ।
सुअलाभे न मज्जिज्जा, जच्चा तवस्सि बुद्धिए ॥१०॥

भावार्थ—साधु को चाहिये कि दूसरे का पराभव (अपमान) न करे, अपने को बड़ा न समझे और शास्त्रों का ज्ञान सीखकर अभिमान न करे। इसी प्रकार उसे जाति, तप, बुद्धि आदि का अहंकार भी न करना चाहिये। दशकालिक आठवाँ भ० गाथा ३०

पन्नामयं चेव तवोमयं च, निन्नामए गोयमयं च भिक्खू ।

आजीवग चेच चउत्थ माहु,से पण्डित उत्तमपोग्गलेसे ॥

भावार्थ—साधु को बुद्धि का मद, तप का मद, गोत्र का मद और चौथा अर्थ का मद न करना चाहिये। जो इन मदों का त्याग करता है वही पण्डित है और वही सभी से बड़ा है।

मयाइ ण्याइ विगिंच धीरा, न ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा।
सन्धगोत्तावगया महेसी, उच्च अगोत्त च गइ वयन्ति ॥१२॥

भावार्थ—साधक को बुद्धि आदि सभी का मद छोड़ देना चाहिये। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य सम्पन्न महात्मा इन मदों का सेवन नहीं करते। सभी गोत्रों से रहित हाथर वे महर्षि गोत्र रहित उत्तम गति यानी मोक्ष प्राप्त करते हैं। मृगगङ्गा तेरहवा म० गाथा १६, १६

जे आवि अप्प चसुमंति मत्ता,
सखाय याय अपरिक्ख कुज्जा ।
तवेण चाह सत्तिउत्ति मत्ता,
अरण जण पस्सति विंघभूय ॥१३॥

भावार्थ—परमार्थ की परीक्षा किये बिना ही जो तुच्छप्रकृति अपने आपका समय बन्त, ज्ञान बन्त एवं तपस्वी मानता है और अभिमानश दूसरे लोगों को विन्म्य रूप अर्थात् परछाई की तरह नकली समझता है।

एगत्त कूडेण उ से पलेइ, एचिज्जती माणपयसि गोत्ते ।
जे मागागाहेण विउक्कमेज्जा, चसुमन्नतरेण अबुज्जमाणे ॥

भावार्थ—वह एकान्तरूप से मोहपाश में पँसकर ससार में परिभ्रमण करता है और सर्वगोपट्टिष्ठ मुनिपद का अनुयायी नहीं है। सत्कार सम्मान आदि पाकर जो गर्व करता है तथा समय

और ज्ञानादि का मद करता है वह सभी शास्त्र पढ़कर भी वस्तुतः सर्वज्ञ के मत को नहीं जानता । सूयगटाग तेरहवां अ० गाथा ८, १

आचारपन्नत्तिभरं, दिष्टिवायमद्भिज्जगं ।
वायाविक्खलियं नच्चा, न तं उवहसे सुणी ॥ १५ ॥

भावार्थ—आचार प्रज्ञप्ति का जानकार एवं दृष्टिवाद सीखा हुआ विद्वान् साधु भी यदि बोलते हुए रवन्वित हो जाय अर्थात् चूक जाय तो मुनि को उसका उपहास (हँसी) न करना चाहिये ।

दशवैकालिक आठवा अ०यवन गाथा १०

नो छायेण नो वि य लूसएज्जा,
माणं न सेवेज्ज पगासणं च।
न यावि पत्ते परिहास कुज्जा,
सा यासियावाय वियागरेज्जा ॥ १६ ॥

भावार्थ—व्याख्याता साधु को चाहिये कि वह कैसी भी परिस्थिति में मूत्र और अर्थ न छिपावे और अपसिद्धान्त (असत्य सिद्धान्त) का आश्रय लेकर शास्त्र का व्याख्यान न करे । उसे अपनी विद्वत्ता का अभिमान न होना चाहिये और न उसे अपने आपको जनता में बहुश्रुत या तपस्वी के नाम से प्रकाशित ही करना चाहिये । बुद्धिमान् साधु को किसी की मजाक न करनी चाहिये । उसे किसी को 'पुत्रवान् हो, धनवान् हो,' इस प्रकार आशीर्वचन भी न कहना चाहिये । सूयगटाग चौदहवा अ० गाथा १६

जइ वि य णिगणे किसे चरे, जइ वि य भुंजिय मासमन्तसो।
जेइह मायाइ मिज्जई, आगन्ता गवभा य एन्तसो ॥ १७ ॥

भावार्थ—जो पुरुष मायादि कषायों से युक्त है वह चाहे नम्र

रहे, शरीर को कुश कर डाले और यहीने महीने की तपस्या करे फिर भी उसे अनन्तकाल तक ससार में परिभ्रमण करना पड़ेगा।

जे याचि बहुस्सुण सिया, धम्मिय माहण भिक्खुण सिया ।
अभिण्णम रुडेहि मुच्छिण, तिव्व ते कम्मेहिं किच्चई ॥१८॥

भावार्थ- जो लोग मायाप्रधान अनुष्ठानों में आसक्त हैं वे, चाहे बहुश्रुत हों, धार्मिक हों, ब्राह्मण हों या भिक्षुक हों, पर्यो द्वारा अत्यन्त पीड़ित किये जाते हैं।

सुयगढांग दूसरा अभ्ययन पहला अंश गाथा ६, ७
छन्न च पसस णो करे, न य उक्कोस पगास माहणे ।
तेसिं सुचिवेगमाहिए, पणया जेहि सुजोसिय धुव ॥१९॥

भावार्थ- साधक को चाहिये कि वह माया, लोभ, अभिमान और क्रोध का त्याग करे। जिन्होंने इन कपायों का त्याग किया है और संयम का सेवन किया है वे ही धर्म के सन्मुख हैं।

सुयगढांग दूसरा अभ्ययन दूसरा अंश गाथा २६

कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुय सील तवो जल ।
सुयधाराभिहया सन्ता, भिन्ना हु नडहन्ति मे ॥२०॥

भावार्थ- तीर्थद्वार देव ने, निरन्तर आत्मा को जलाने वाले कपायों को अग्नि रूप कहा है और इसे शान्त करने के लिये उन्होंने धृत, शील और तप रूप जल घतलाया है। इस जल की धारा से शान्त किये हुए ये कपाय मुझे नहीं जला पाते।

उपगढ्ययन दशमवां अभ्ययन गाथा ६३

उवसमेण णणे कोह, माण महवया जिणे ।
माय चत्तवभावेण, लोभ सतोमभां जिणे ॥ २१ ॥

भावार्थ—रुद्राक्ष द्वारा क्रोध का नाश करे, मृदुता(नम्रता)से अभिमान को जीते, सरलता से माया को वश करे एवं सन्तोष द्वारा लोभ पर विजय प्राप्त करे । दर्शनकालिक ग्रन्थों अ० भाषा ३३

कोहं च माणं च तद्देव मायं, लोभं च उत्यं अज्भक्त्यदो सा ।
एआणि वंता अरहा महेसी, ण कुच्चइ पाच शा कारवेइ २२ ।

भावार्थ— क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारों अन्तरात्मा को दूषित करने वाले हैं । इनका पूर्ण रूप से त्याग करने वाले अर्हन्त महर्षि न स्वयं पाप करते हैं न दूसरों से ही करवाते हैं ।

सूयगडाग वृठा अभ्ययन गाथा २६

पल्लिउंचणं च भयणं च थंडिल्लुस्सयणाणि य ।

धूणादाणाइं लोगंसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥ २३ ॥

भावार्थ— माया, लोभ, क्रोध और मान—ये चारों कर्मबन्ध के कारण हैं । ऐसा जान कर विद्वान् मुनि को इनका त्याग करना चाहिये ।

सूयगडाग नवां अभ्ययन गाथा ११

३६—तृष्णा

जहाय अण्डप्पभवा बलागा, अण्डं बलागप्पभवं जहाय ।
एमेव मोहाययणं खु तण्हा, मोहं च तण्हाययणं वयन्ति ॥

भावार्थ—जैसे बलाका पत्नी अंडे से उत्पन्न होता है और अंडा बलाका पत्नी से उत्पन्न होता है । इसी प्रकार मोह से तृष्णा और तृष्णा से मोह का उत्पन्न होना कहा जाता है ।

दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो,

मोहो हसो जस्स न होइ तण्हा ।

तण्हा ह्या जस्स नहोड लोहो,
लोहो ह्यो जस्स न किंचखाड ॥ २ ॥

भावार्थ— जिसके मोह नहीं है उसका दुःख नष्ट हो गया ।
जिसके तृष्णा नहीं है उसके मोह का नाश हो गया । जिसके लोभ
नहीं है उसके तृष्णा भी नहीं रही और जिसके पास कुछ नहीं
है उसका लोभ भी नष्ट हो गया । उत्तरान्ययन वनीसरां मध्ययन गाथा ८

कसिण पि जो इम लोग, पडिपुण्ण दलेज इन्कस्स ।
तेणाचि से न सतुस्से, इइ दुप्पूरण इमे थाया ॥ ३ ॥

भावार्थ— धन, धान्य, सोना, चाँदी आदि समस्त पदार्थों से
परिपूर्ण यह समग्र विश्व भी यदि एक मनुष्य को द दिया जाय
तब भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा । इस प्रकार आत्मा की इच्छा का
पूर्ण होना उड़ा कठिन है ।

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडुई ।
दोमासरुय कज्ज, कोटीण वि न निट्ठिय ॥ ४ ॥

भावार्थ— ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यों त्यों लोभ भी
बढ़ता जाता है । लाभ ही लोभ वृद्धि का कारण है । दा मामे
सोने से होने वाला कपिल मुनि का कार्य लोभग्रस्त करोडा से
भी पूरा न हो सका । उत्तरान्ययन आठवाँ म गाथा १६, १७

सव्व जग जइ तुह, सव्व चाचि धण भवे ।
सव्व पि ते थपज्जत्ता, नेव ताणाघ त तव ॥ ५ ॥

भावार्थ— यदि सारा ससार और सभी धन तुम्हारा हो जाय
फिर भी वह तुम्हारे लिये अपर्याप्त ही रहेगा और उमसे भी तुम्हारी
रक्षा न हो सकेगी । उत्तरान्ययन तीसरी मध्ययन गाथा २६

सुवर्णरूपस्य उ पञ्चया भवे,

सिया ह्यु केलाससमा असंखया ।

एरस्स तुद्धस्स ण तेहिं किञ्चि,

इच्छा ह्यु आगाससमा अणंतिया ॥ ६ ॥

भावार्थ—कैलाश पर्वत के समान सोने चाँदी के असंख्यात पर्वत भी हों तो भी लोभी मनुष्य का मन नहीं भरता । सच है, आकाश की तरह इच्छा का भी अन्त नहीं है ।

पुढ्वी साली जवा चेव, हिरण्णंपसुभिस्सह ।

पडिपुण्णं नालमेगस्स, इइ विज्जा तवं चरे ॥ ७ ॥

भावार्थ—शालि, जव आदि धान्य, सोना, चाँदी आदि धन तथा पशुओं से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी एक मनुष्य की इच्छा तृप्त करने के लिये भी पर्याप्त (पूरी) नहीं है । यह जानकर संयम ही का आचरण करना चाहिये । उत्तगन्धयन नवां अ० गाथा ४८, ४९

४०— शल्य

रागद्वेसाभिहया, ससल्लमरणं मरन्ति जे मूढा ।

ते दुक्ख सल्ल बहुला, अमंति संसार कांतारे ॥ १ ॥

भावार्थ—राग द्वेष से अभिभूत जो मूढ़ प्राणी शल्य सहित मरते हैं वे विविध दुःख रूप शल्यों से पीड़ित हो संसार रूप अटवी में परिभ्रमण करते हैं । मरणसमाधि प्रकीर्णक गाथा ५१

सुहुमंपि भावसल्लं, अणुद्धरित्ता उ जे कुणइ कालं ।

लज्जाइ गारवेण य, न हु सो आराहओ भणित्तो ॥२॥

भावार्थ—लज्जा अथवा गारव के कारण जो सूक्ष्म भी भाव

शल्य की शुद्धि नहीं करता और शल्य सहित ही फाल कर जाता है उसे आराधक नहीं कहा है । मरणसमाधि प्रकीर्णक गाथा ६८

ससल्लो जड वि कद्दुग्ग, घोरवीरं तव चरे ।

दिच चाससहस्स पि, ततो वी त तस्स निष्फलं ॥३॥

भावार्थ— शल्य वाला आत्मा चाहे देवता के हजार वर्ष तक भी धीरता पूर्वक घोर उग्र तप का आचरण करे पर शल्य के कारण उसे उसका कोई फल नहीं होता । महानिर्वाण १ म०

त खलु समणाउसो । तस्स णिदाणस्म इमेयारूचे पायण फल विवागे भवन्ति ज नो सचाण्ति केवल्लिपण्णत्त धम्म पट्टिसुणित्तण ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे आयुष्मन् भ्रमण ! उस निदान (नियाण) का यह पाप रूप फल होता है कि आत्मा सर्वज्ञभाषित धर्म भी नहीं सुन सकता । दशाधृत १४ प दशवीं दशा (प्रथम निदान)

एत्थिणपुरम्मि चित्ता, ददद्वण नरघइ महिद्धिय ।

कामभोगेसु गिद्धेण, नियाण मसुह कड ॥ ५ ॥

तस्म मे थपट्टिककत्तम्म, इम ण्यारिम्म फल ।

जाणमाणो वि ज धम्म, कामभोगेसु मुच्छिद्यो ॥६॥

भावार्थ—हे चित्तमुने ! इस्तिनापुर में महा श्रद्धि सम्पन्न तृपति (सनत्कुमार नामक चौथे चमर्त्या) को देख कर, मैंने कामभोग में अत्यन्त आसक्त हो, उस श्रद्धि की प्राप्ति के लिये अशुभ निदान किया था ।

उस निदान का मैंने प्रतिग्रहण नहीं किया । उसी का यह फल है कि धर्म का स्वरूप समझते हुए भी मैं कामभोगों में मग्न हो रहा हूँ । उत्तराध्ययन एतदां प्रत्येक गाथा १८, १९

अवगणिञ्च जो सुक्ख सुहं, कुण्ह निआणं असारसुह हेउं।
सो कायमणि कएणं, वेरुलियमणि पणासेइ ॥ ७ ॥

भावार्थ— जो मोक्ष सुख की अवगणना कर संसार के असार सुखों के लिये निदान करता है वह काच के टुकड़े के लिये वैदूर्य मणि को हाथ से खो बैठता है। भक्तपरिज्ञा प्रतीर्णक गाथा १३८

जं कुण्ह भावसल्लं, अणुद्धियं उत्तमट्टकालम्मि ।
दुल्लह वोहीयत्तं, अणंन संसारियत्तं च ॥ ८ ॥
तो उद्धरंति गारव रहिया, मूलं पुणवभवलयाणं ।
मिच्छा दसंण सल्लं, माया सल्लं नियाराणं च ॥ ९ ॥

भावार्थ—अन्तिम आराधना काल में यदि भावशून्य की शुद्धि न की जाय तो वह शून्य आत्मा का बड़ा ही अहित करता है। इसके फल स्वरूप आत्मा को बोधि (सम्भक्त्व) दुर्लभ हो जाती है एवं उसे अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है।

अतएव आत्मार्थी पुरुष गारव का त्याग कर, भवलता के मूल समान मिथ्यादर्शन, माया एवं निदान रूप शून्य की शुद्धि करते हैं।

मरणमसावि प्रतीर्णक गाथा १११, ११२

४१— आलोचना

कयपावो ऽवि मणूसो, आलोइय निन्दिउं गुरुसगासे ।
होइ अइरेग लहुओ, ओहरियभरोव्व भारवहो ॥ १ ॥

भावार्थ— जैसे भारवाही भार उतार कर अत्यन्त हल्कापन अनुभव करता है इसी प्रकार पापी मनुष्य भी गुरु के समीप अपने दुष्कृत्यों की आलोचना निन्दा कर पाप से हल्का हो जाता है।

जह वालो जपतो, कज्ज मरुज्ज च उज्जुय मण्ड ।
त तह आलोएज्जा, मायामय विप्पमुक्को य ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे बालक बोलते हुए सरल भाव से कार्य-अकार्य सभी कुछ कह देता है । उसी प्रकार आत्मार्थी पुरुष को भी माया एवं अभिमान का त्याग कर सरलभाव से अपने दोषों की आलोचना करनी चाहिये ।

जह सुकुसलोऽवि विज्जो, अन्नस्स कहेइ अत्तणो वाहिं ।
त तह आलोयव्व, सुट्ठुवि ववहारकुमलेण ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे बहुत कुशल भी वैद्य अपना रोग दूसरे वैद्य से कहता है । इसी प्रकार मायथित्त विधि में निपुण व्यक्ति को भी अपने दोषों की आलोचना दूसरे योग्य व्यक्ति के सम्मुख करनी चाहिये ।

ज पुव्व त पुव्व, जहाणुपुट्ठिव जहफरुम सव्व ।

आलोइज्ज सुविहिओ, कमकालविहिं अभिदत्तो ॥४॥

भावार्थ—श्रेष्ठ आचार वाले पुरुष को क्रम और काल विधि का भदन न करते हुए लगे हुए दोषों की क्रमशः आलोचना करनी चाहिये । जो दोष पहले लगा हा उसकी आलोचना पहले और इसके बाद के दोषों की आलोचना बाद में इस प्रकार आनुपूर्वी से आलोचना करनी चाहिये ।

लज्जाइ गारवेण य, जे नालोयति गुरुसगासम्मि ।

धत्त पि सुयम्मिद्धा, न हुते आराहगा हुति ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो लज्जा-श्रय अथवा गर्व के कारण गुरु के समीप अपने दोषों की आलोचना नहीं करत, वे श्रुत से अतिशय समृद्ध हाते हुए भी आराधक नहीं हैं ।

भिक्षु य अण्णयरं अकिच्चठाणं पडिसेवित्ता सेणं
तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते कालं करेइ । एत्थि
तस्स आराहणा । से णं तस्स ठाणस्स आलोइयपडि-
क्कंते कालं करेइ । अत्थि तस्स आराहणा ॥ ६ ॥

भावार्थ— साधु यदि किसी अकृत्य का सेवन कर उसकी
आलोचना प्रतिक्रमण किये बिना काल करे तो उसके आराधना
नहीं होती। यदि वह उस अकृत्य की आलोचना प्रतिक्रमण करके
काल करे तो उसके आराधना होती है।

भगवती दसवां शतक दूसरा उद्देशा

एवं उवट्ठियस्सवि,आलोएउं विसुद्धभावस्स ।
जं किंचि वि विस्सरियं,सहसक्कारेण वा चुक्कं॥७॥
आराहओ तहवि सो, गारवपरिकुंचणामयविहूणो ।
जिणदेसियस्स धीरो, सद्दहगो मुत्तिमग्गस्स ॥ ८ ॥

भावार्थ—शुद्धभावपूर्वक आलोचना के लिये उपस्थित हुआ व्यक्ति
आलोचना करते हुए यदि स्मरणशक्ति की कमजोरी के कारण
अथवा उतावली में किसी दोष की आलोचना करना भूल जाय।

फिर भी माया, मद एवं गारव से रहित वह धैर्यशाली पुरुष
आराधक है एवं त्रिनोपदिष्ट मुक्ति मार्ग का श्रद्धावान् है।

मरणसमाधि प्रकीर्णक गाथा १२१, १२२

४२— आत्म-चिन्तन

जो पुंवरत्तावरत्तकाले, संपिक्खए अप्पगमप्पएणं ।
किं मे कडं किं च मे किच्चसेसं, किं सक्कणिज्जं न समायरामि

भावार्थ—साधक को चाहिये कि वह रात्रि के प्रथम एवं अन्तिम

प्रहर में स्वयं अपनी आत्मा का निरीक्षण कर और विचारे कि मैंने कौन से कर्त्तव्य कार्य किये हैं, कौन से कार्य करना अवशेष है और क्या क्या शक्य अनुष्ठानों का मैं आचरण नहीं कर रहा हूँ।

किं मे परो पासइ किं च अप्पा,
किं चाह खलिय न विवज्जयामि ।
इत्थेव सम्म अणुपासमाणो,
अणागय नो पड्डिउध कुज्जा ॥ २ ॥

भावार्थ— दूसरे लोग मुझ में क्या दोष देख रहे हैं, मुझे अपने आप में क्या दोष दिखाई देते हैं, क्या मैं इन दोषों को नहीं छोड़ रहा हूँ ? इस प्रकार सम्यक् रीति से अपने दोषों को देखने वाला मुनि भविष्य में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे कि समय में बाधा पहुँचे।

जत्थेव पासे कइ दुप्पउत्त,
काण्ण वाया अट्टु माणसेण ।
तत्थेव धीरो पड्डिसाहरिज्जा,
आइहन्नओ रिप्पमिच्च ऋवलीण ॥ ३ ॥

भावार्थ— धीर मुनि जब कभी आत्मा को मन वचन काया सम्बन्धी दृष्ट व्यापारों में लगा हुआ देखे कि उसी समय उसे शास्त्रोक्त विधि से आत्मा को दृष्ट व्यापार से हटाकर समयव्यापार में लगाना चाहिये। जैसे आग्नीर्णक जाति का घोड़ा लगाम के नियन्त्रण में रह कर स-मार्ग में चलता है। इसी प्रकार उसे भी शास्त्र विधि के अनुसार आत्मा को समय मार्ग पर लाना चाहिये।

भाषणा जोग सुद्धप्पा, जले णावा व आहिया ।

नाघा घ तीरसंपन्ना, सन्व दुक्खा तिउट्टइ ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो आत्मा पवित्र भावनाओं से शुद्ध है वह जल पर रही हुई नौका के समान है। वह आत्मा नौका की तरह संसार रूप समुद्र के तट पर पहुँच कर सभी दुःखों से छूट जाता है ।

सुयगडाग पन्द्रहवा प्रथमम गाथा ५

४३— क्षमापना

पुढवी दग अगणिमारुय, एककेकके सत्त जोणि लक्खाओ ।

वण पत्तेय अणंते, दस चउदस जोणि लक्खाओ ॥ १ ॥

विगलिंदिएसु दो दो, चउरो चउरो य नारय सुरेसुं ।

तिरिएसु होंति चउरो, चउदस लक्खा उ मणुएसु ॥ २ ॥

भावार्थ— पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु—प्रत्येक की सातसात लाख योनि हैं। प्रत्येक वनस्पति की दस लाख और अनन्त काय अर्थात् साधारण वनस्पति काय की चौदह लाख योनि हैं।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय— इन तीनों विकलेन्द्रियों में से प्रत्येक की दो दो लाख योनि हैं। नारकी और देवता की तथा तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय की चार चार लाख योनि हैं। मनुष्य की चौदह लाख योनि हैं। इस प्रकार कुल चौरासी लाख योनि हैं।

प्रवचनमारोद्धार गाथा ६६८, ६६९

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मिस्ती मे सव्व भूएसु, वेरं मज्झ न केणइ ॥ ३ ॥

भावार्थ— उपरोक्त चौरासी लाख योनि के सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी प्राणियों

के साथ मैत्री भाव है। किसी के भी साथ मेरा वैरभाव नहीं है।

भावश्यक्यत्र

ज ज मणेश घट्ट, ज जं वायाए भासिअ पाध ।

ज ज काएण रुय, मिच्छा मि दुक्कड तस्स ॥ ४ ॥

भावार्थ—मन, वचन और शरीर से मैंने जो पाप किये हैं व मेरे सब पाप मिथ्या हों।

आयरिण उवज्झाए, सीसे साहम्मिए कुल गणे अ ।

जे मे केइ कसाया, सब्बे तिविहेण खामेमि ॥ ५ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मिक, कुल और गण के प्रति मैंने जो क्रोधादि कृपायपूर्वक व्यवहार किया है उसके लिये मैं मन वचन और काया से क्षमा चाहता हूँ।

सव्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अजलिं करिअ सीसे ।

सव्वे खमावहत्ता, खमामि सव्वस्स अहय पि ॥ ६ ॥

भावार्थ—मैं नतमस्तक हो, हाथ जोड़ कर पूज्य भ्रमण संघ से सभी अपराधों के लिये क्षमा चाहता हूँ और उनके अपराध भी मैं क्षमा करता हूँ।

मरणसमाधिप्रकीर्णक गाय ११६ ११६ संस्तारक प्रकीर्णक गाय १४, १०४

सव्वस्स जीवरासिस्स, भावओ धम्म निहिअ निअचित्तो ।

सव्वे खमावहत्ता, खमामि सव्वस्स अहय पि ॥ ७ ॥

भावार्थ—धर्म में स्थिर बुद्धि होकर मैं सद्भावपूर्वक सब जीवों से अपने अपराधों के लिये क्षमा माँगता हूँ और उनके सब अपराधों को मैं भी सद्भावपूर्वक क्षमा करता हूँ।

सन्तारक प्रकीर्णक गाय १०६

रागेण व दांसेण व, अहवा अकयन्नुणा पडिनिवसेणं ।
जो मे किंचि वि भणित्थो, नमहं ति विहेण खामेमि ॥८॥

भावार्थ—राग द्वेष, अकृतज्ञता अथवा आग्रहवश मैंने जो कुछ भी कहा है उसके लिये मैं मन वचन काया से सभी से क्षमा चाहता हूँ ।

मरणमवि प्रकीर्त्त गाथा २१४

नोट— तयालीसवें बोल में सूत्र को गायारं है पाठक को ये गावाए बत्तीस अस्वाध्याय टाल कर पढ़ना चाहिये । इसी ग्रन्थ में बोल नं० ६६८ में बत्तीस अस्वाध्याय दिये गये हैं ।

चँवालीसवाँ बोल

६६५— स्थावर जीवों की अवगाहना के अल्पबहुत्व के चँवालीस बोल

पृथ्वीकाय, अष्काय, अग्निकाय, वायुकाय और निगोद इनके सूक्ष्म वादर के भेद से दस भेद होते हैं । प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय ग्यारहवाँ भेद है । पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से इन (स्थावरों) के बाईस भेद होते हैं । इन जीवों में प्रत्येक की जघन्य और उत्कृष्ट दो तरह की अवगाहना होती है । इस प्रकार स्थावर जीवों की अवगाहना के ४४ बोल हो जाते हैं । इनका अल्प बहुत्व इस प्रकार है ।

- (१) अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद की जघन्य अवगाहना सब से कम है ।
- (२) उससे अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की जघन्य अवगाहना अमंख्यात गुणी है ।
- (३) उससे अपर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है ।
- (४) उससे अपर्याप्त सूक्ष्म अष्काय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है ।
- (५) उससे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है ।

है। (६) उससे अपर्याप्त वादर वायुकाय की जघन्य अवगाहना असख्यात गुणी है। (७) उससे अपर्याप्त वादर अग्निकाय की जघन्य अवगाहना असख्यात गुणी है। (८) उससे अपर्याप्त वादर अणुकाय की जघन्य अवगाहना असख्यात गुणी है। (९) उससे अपर्याप्त वादर पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असख्यात गुणी है। (१०-११) मत्त्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय तथा वादर निगोद के अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना उससे असख्यात गुणी और दोनों की परस्पर तुल्य है। (१२) पर्याप्त सूक्ष्म निगोद की जघन्य अवगाहना उससे असख्यात गुणी है। (१३) अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (१४) पर्याप्त सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (१५) पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की जघन्य अवगाहना उससे असख्यात गुणी है। (१६) अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। (१७) पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। (१८-२०) पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की जघन्य अवगाहना असख्यात गुणी है। अपर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है और उससे भी पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। (२१-२३) पर्याप्त सूक्ष्म अणुकाय की जघन्य अवगाहना असख्यात गुणी और अपर्याप्त सूक्ष्म अणुकाय तथा पर्याप्त सूक्ष्म अणुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना 'उत्तरोत्तर' विशेषाधिक है। (२४-२६) पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असख्यात गुणी एवं अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (२७-२९) पर्याप्त वादर वायुकाय की जघन्य अवगाहना असख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त वादर वायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है।

(३०-३२) पर्याप्त वादर अग्निकाय की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त वादर अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (३३-३५) पर्याप्त वादर अप्काय की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त वादर अप्काय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (३६-३८) पर्याप्त वादर पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त वादर पृथ्वीकाय की अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (३९) पर्याप्त वादर निगोद की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (४०) अपर्याप्त वादर निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (४१) पर्याप्त वादर निगोद की अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (४२) पर्याप्त प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (४३) अपर्याप्त प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुणी है। (४४) पर्याप्त प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुणी है।

सगवती शतक १६ उ० ३

पैंतालीसवाँ बोल संग्रह

६६६- उत्तराध्ययन सूत्र के पच्चीसवें

अध्ययन की पैंतालीस गाथाएँ

बनारस नगरी में काश्यपगोत्र के जयघोष विजयघोष नाम वाले दो भाई थे। दोनों एक साथ में उत्पन्न हुए थे। इनमें आपस में अत्यधिक प्रेम था। ये वेदों के पारगामी और आगमों में कुशल थे और धन धान्यादि से सुखी थे। दोनों भाई यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह रूपछः कर्मों का आचरण

करते हुए आनन्द पूर्वक जीवन बिताते थे । एक बार जयघोष गंगास्नान के लिये जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि साँप ने मेंढक पकड़ रखा है और उसी साँप को कुल्ल पत्ती पकड़ हुए है। साँप तड़क रहा था और कुल्ल पत्ती उसे खा रहा था इस अवस्था में भी साँप मेंढक को छोड़ नहीं रहा था पर चीं चीं करते हुए मेंढक को खा रहा था । इस प्रकार एक दूसरे की घात करते हुए उन्हें देख कर जयघोष को प्रतिबोध हो गया। लौटकर वह साधुओं के स्थान पर गया और धन धान्य स्त्री पुत्र को छोड़ कर उसन दीक्षा धारण कर ली ।

एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए जयघोष मुनि वनारस में आये। मासखमण के पागले के दिन वे अपने भाई की यज्ञशाला में भिक्षा के लिये गये। भिक्षा के लिये इन्कार कर देने पर मुनि ने विजयघोष और अन्य ब्राह्मणों को प्रतिबोध देने की इच्छा से, कुछ प्रश्न रखे। विजयघोष ने अपने को असमर्थ पाकर मुनि से ही उनका उत्तर देने के लिये प्रार्थना की। इस पर मुनि ने उनका समाधान करते हुए ब्राह्मणत्व का यथार्थ स्वरूप उत लाया एवं वर्ण-व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए भाई को भोगों का त्याग करने का उपदेश दिया। मुनि के उपदेश से प्रभावित हो विजयघोष ने दीक्षा धारण की। तप द्वारा कर्मों का नाश कर अन्त में दोनों भाई मुक्त हुए ।

(१) ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए एक महायशस्वी विप्र थे। वे महाव्रत रूप भाव यज्ञ के करने वाले थे। उनका नाम जयघोष था।

(२) इन्द्रियों के निग्रह कर्ता, मोक्ष मार्ग के पथिक महामुनि श्री जयघोष ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वनारस नगरी में आये।

(३) वनारस के बाहर मनोरम तामक उद्यान था। मुनि ने आज्ञा माँग कर प्रासुप्त शय्या सस्तारक वाले उस उद्यान में निवास किया।

(४) उस समय उस नगरी में वेदों का जानकार विजयघोष नाम वाला ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था ।

(५) महामुनि जयघोष मासग्वमण तप के पारण के दिन भिक्षा के लिये वहाँ विजयघोष की यज्ञ शाला में उपस्थित हुए ।

(६) यज्ञशाला में आये हुए उस मुनि को देख कर यज्ञकर्त्ता ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि हे भिक्षु ! मैं तुम्हें भिक्षा न दूंगा, कहीं और जगह याचना करो ।

(७-८) जो ब्राह्मण वेदों के ज्ञाना हैं, यज्ञार्थी है, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष-ये छः अंग जानने वाले हैं तथा धर्मशास्त्रों के पारगाभी हैं, जो अपने तथा दूसरे आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं; यह पट्टस वाला उत्तम भोजन ऐसे ब्राह्मणों को देने के लिये है ।

(९) यज्ञशाला में यज्ञ कर्त्ता द्वारा इस प्रकार भिक्षा देने से इन्कार कर देने पर, मोक्षरूप परम अर्थ की गवेषणा करने वाले महामुनि न रुष्ट हुए, न प्रसन्न ही । किन्तु उन्होंने समभाव रखा ।

(१०) अन्न, पानी अथवा निर्वाह के लिये नहीं किन्तु यज्ञ करने वालों का अज्ञान दूर कर उनकी मुक्ति के लिये मुनि ने ये वचन कहे ।

(११) तुम वेदों का मुख नहीं जानते हो । यज्ञों का मुख, नक्षत्रों का मुख, और धर्मों का मुख भी तुम नहीं जानते ।

(१२) तुम यह भी नहीं जानते कि अपने और दूसरे आत्मा का उद्धार करने में वस्तुतः कौन समर्थ है । यदि तुम यह सभी जानते हो तो वतलाओ ।

(१३) इन प्रश्नों का उत्तर देने में अपने को असमर्थ देख यज्ञकर्त्ता ने सपरिपद् हाथ जोड़ कर महामुनि से यह निवेदन किया ।

(१४) हे महामुने ! वेद, यज्ञ, नक्षत्र और धर्मों का मुख अनुग्रह करके आप ही वतलाइये ।

(१५) कृपया यह भी कड़िये कि अपने और दूसरे आत्मा का उद्धार करने में कौन समर्थ हैं। हमारा मन इन विषयों में शकाशील है। कृपया आप ही इन सशयों का समाधान कीजिए।

(१६) वेदों का मुख अग्निहोत्र है। धर्मभ्यान रूप अग्नि में सद्भावना की भाहुति देकर कर्म रूप इन्धन का जलाना अग्नि होत्र है। अशुभ कर्मों का नाश करने के लिये भाव यज्ञ करने वाला यज्ञार्थी ही यज्ञों का मुख है। नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है। यही नक्षत्रों का राजा है। धर्मों के मुख रूप अर्थात् कारण काश्यप गोप्रीय भगवान् श्री ऋषभदेव हैं क्योंकि युग की आदि में धर्म की प्ररूपणा आपने ही की थी।

(१७) जैसे ग्रह नक्षत्र आदि चन्द्रमा के सन्मुख हाथ जोड़ कर स्तुति नमस्कार करते हुए अति विनम्र भाव से खड़े रहते हैं। इसी प्रकार इन्द्र चक्रवर्ती आदि सभी देव और मनुष्य भगवान् ऋषभ देव को विनम्रभाव से नमस्कार करते हैं।

(१८) यज्ञवादी लोग, जिन्हें तुम पात्र समझते हो, ब्रह्मविद्या रूप ब्राह्मणों की सम्पत्ति को नहीं जानते, अन्यथा ये लोग ऐसा यज्ञ क्यों करते। स्वाभ्याय और तप के विषय में भी ये लोग मूढ़ अज्ञानी हैं। ये रात्र से दनी हुई आग के समान हैं। ऊपर से ये शान्त दिखाई देते हैं किन्तु इनका हृदय कपायों से जल रहा है।

(१९) तत्त्वज्ञों ने जिसे ब्राह्मण कहा है वह पुरुष लोक में अग्नि की तरह सदा पूजित होता है। तत्त्वज्ञों द्वारा कथित उस ब्राह्मण का स्वरूप हम तुम्हें उतलाते हैं।

(२०) जो स्वजनादि में आसक्त नहीं होता तथा उन्हें प्राप्त करने के लिये उतावला नहीं होता, उन्हें छोड़ कर दूसरी जगह जाते समय भी जिसे यह चिन्ता नहीं होती कि इनके बिना मैं कैसे रहूँगा किन्तु उनसे निस्पृह बन कर जो तीर्थद्वार देव के वचनों में आन

न्दित रहता है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२१) पाप मल का नाश कर जो भाग में तपे हृष्ट सुवर्ण की तरह शुद्ध एवं निर्मल होगया है, पोक्ष रूप महान् अर्थ ही जिसका एक मात्र ध्येय है तथा जो राग द्वेष और भय से परे है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२२) उग्र तप का आचरण कर जिसने अपना शरीर कृश कर दिया है, रक्त और मांस मूत्रवा डाले हैं, जिसने पाँचों इन्द्रियों दमन कर रखी हैं तथा कषायों को शान्त कर जो शोभन व्रत वाला है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२३) वस स्थावर प्राणियों का विशद स्वरूप जानकर जो मन वचन काया से उनकी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२४) क्रोध, लोभ, भय और हास्य के वश हो जो कभी मृषा भाषण नहीं करता उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२५) जो सचित्त और अचित्त पदार्थों को, थोड़ी या अधिक मात्रा अथवा संख्या में, स्वामी से बिना दिये ग्रहण नहीं करता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६) जो मन वचन काया द्वारा देव मनुष्य अथवा तिर्यञ्च सम्बंधी कुशीलका सेवन नहीं करता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२७) कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से निर्लिप्त रहता है इसी प्रकार जो कामभोगों से निर्लिप्त है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२८) जो रस लोलुपता का त्याग कर निर्दोष भिक्षा द्वारा शरीर निर्वाह करता है, गृहस्थों से संसर्ग नहीं रखता तथा घर रहित और परिग्रह का त्यागी है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२९) जो पूर्वसंयोग (माता पिता आदि के सम्बन्ध) का त्याग करता है, ज्ञातिजन तथा बान्धवों से मोह हटाता है तथा भोगों में आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(३०) पशुवध का विधान करने वाले शास्त्र तथा पापकर्मकारी हिंसक यज्ञ, हिंसादि कुकृत्यों में प्रवृत्ति करने वाले शील रहित पुरुष की दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकते। कर्म उद्वे बलवान् होते हैं वे अपना फल दिये बिना नहीं रहते।

(३१) मन्तक मुढाने से कोई श्रमण नहीं होता और अकार का उच्चारण करने से न कोई ब्राह्मण ही होता है। अरण्य में निवास करने से कोई मुनि नहीं बन जाता और न वृत्तों की छाल पहनने से कोई तापस ही होता है।

(३२) समताभाव धारण करने वाला श्रमण होता है और ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाला ब्राह्मण होता है। ज्ञान की आराधना करने से मुनि और तप का सेवन करने से तापस होता है।

(३३) अनुप्य जन्म से नहीं किन्तु कर्म से ब्राह्मण होता है और कर्म से ही क्षत्रिय होता है। इसी तरह वैश्य और शूद्र भी वह अपने कर्मों से ही होता है।

(३४) पूर्णज्ञानी तीर्थङ्कर देव ने ये अहिंसादि गुण बतलाये हैं। इनका आचरण करने वाला आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करता है। सभी कर्मों से मुक्त होने वाले उसी आत्मा को हम ब्राह्मण कहते हैं।

(३५) उपरोक्त गुणा संयुक्त जो भेष्ट ब्राह्मण हैं वे ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं।

(३६) इस प्रकार मुनि के वचन सुन कर विजयघोष ब्राह्मण का सशय दूर हो गया। उसने सम्यक् रूप से मुनि की वाणी को हृदय में धारण किया। जयघोष मुनि को भी उसने पहचान लिया कि ये मेरे भाई हैं।

(३७) प्रसन्न हुए विजयघोष ने हाथ जोड़ कर मुनि से कहा— हे भगवन्! आपने ब्राह्मणत्व का पथार्थ स्वरूप सूत्र समझाया।

(३८) वस्तुतः आप ही यज्ञों के करने वाले और वेदों के जानने

वाले विद्वान् हैं । ज्योतिष के अंग भी आप जानते हैं और धर्मों के पारगामी भी आप ही हैं ।

(३६) आप ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं । अतएव, हे तपस्वी भिक्षूत्तम ! भिक्षा ग्रहण कर आप हम पर अनुग्रह कीजिये ।

(४०) (मुनि का उत्तर) हे द्विज ! मुझे तुम्हारी भिक्षा की आवश्यकता नहीं है । किन्तु मैं चाहता हूँ कि तुम शीघ्र प्रव्रज्या स्वीकार करो । ऐसा करने से तुम भय रूप आवर्त्त वाले इस भीषण संसार समुद्र में परिभ्रमण न करोगे ।

(४१) भोग भोगने वाला कर्मों से लिप्त होता है और भोगों का त्याग करने वाले आत्मा को कर्म छूते भी नहीं हैं । यही कारण है कि भोगी आत्मा संसार में परिभ्रमण करता रहता है और त्यागी आत्मा मुक्त हो जाता है ।

(४२) गीले और सूखे मिट्टी के दो गोलों को यदि दीवाल पर फँका जाय तो दोनों दीवाल से टकरायेंगे और जो गीला होगा वह वहीं पर चिपट जायगा ।

(४३) इसी तरह जो दुर्बुद्धि पुरुष विषयासक्त हैं वे कर्मबद्ध हो संसार में फँसे रहते हैं और जो विरक्त हैं वे मिट्टी के सूखे गोले की तरह विषयों में आसक्त नहीं होते और न संसार में ही फँसते हैं ।

(४४) इस प्रकार मुनि का श्रेष्ठ धर्मोपदेश सुन कर विजयघोष ब्राह्मण ने जयघोष मुनि के पास दीक्षा धारण की ।

(४५) संयम और तप द्वारा पूर्वकृत कर्मों का नाश कर जयघोष और विजयघोष-दोनों मुनि प्रधान सिद्धि गति को प्राप्त हुए ।

उत्तराध्ययन पचीसवां अध्यायन

६६७- आगम पैतालीस

स्थानकवासी सम्प्रदाय में प्रामाणिकता की दृष्टि से बत्तीस

सूत्रों को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है, ज्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में वही स्थान पैंतालीस आगमों को प्राप्त है । ग्यारह अंग, बारह उपांग— ये तीस आगम दोनों सम्प्रदाय में एकरूप से प्रामाणिक हैं । चार छेदसूत्र, चार मूलसूत्र और आवश्यक—ये नौ सूत्र मिलाकर स्थानकवासी सम्प्रदाय में त्तीस सूत्र मान्य है । मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में छ छेदसूत्र, छ मूलसूत्र और दस पञ्चा ये तीस सूत्र मिलाकर पैंतालीस आगम गिने जाते हैं । त्तीस सूत्रों के नाम, अंग, उपांग और मूलसूत्रों की श्लोक संख्या के साथ, इसी ग्रंथ में गोलन ० ६६६ में दिये जा चुके हैं । अतएव अंग उपांग जो यहाँ न दोहरा कर शेष तीस आगमों के नाम श्लोक प्रमाण के साथ यहाँ दिये जाते हैं ।

छ छेदसूत्र— (१) निशीथसूत्र ८२१ (२) महानिशीथसूत्र ४५४ (३) बृहत्कल्पसूत्र ४७३ (४) व्यसहार सूत्र ६०० (५) दशाश्रुतस्फुट ० ८६० (६) जीतकल्प १०८

छ मूलसूत्र— (१) आश्रयक सूत्र १२५ (२) उत्तराध्ययन सूत्र २००० (३) ओषनिर्युक्ति १३५५, मूलगाथा ११६४ (४) दशकालिक ७०० (५) नदी सूत्र ७०० (६) अनुयोग द्वार + २००५

छ दशामुतरकथ का आठवा अध्यायन कल्पसूत्र माना जाता है । इसकी श्लोक संख्या १२१६ है । कल्पसूत्र की श्लोक संख्या साथ में गिनने से दशामुतरकथ की श्लोक संख्या २१०६ हो जाती है । अभिधानराजेन्द्रकाव्य प्रथम भाग की प्रस्तावना में दशामुतरकथ की श्लोक संख्या १८३५ ही है ।

+ आगमोदय समिति से प्रकाशित अनुयोग द्वार सूत्र में गाथा १६०४ अनुष्टुप् प्रथम २००५ बतलाया है । अभिधानराजेन्द्रकाव्य प्रथम भाग की प्रस्तावना में इस सूत्र की श्लोक संख्या १६०० और गीत प्रस्तावली में १८९९ ही है ।

दस पङ्क्ता (प्रकीर्णक) — (१) चउसरण पङ्कणय गाथा ६३
 (२) आउर पञ्चकखाण गाथा ८४ (३) महापञ्चकखाण गाथा १४२
 (४) भक्त परिण्णा गाथा १७२ (५) तन्दुल वेयालिय ॐ गा० ४००
 (६) संधारग पङ्कणय गाथा १२३ (७) गच्छाचार पङ्कणय गाथा
 १३७ (८) गणिविज्जापङ्कणय ॐ गाथा १०० (९) देविदथव पङ्क-
 णय ॐ गाथा ३०७ (१०) मरण समाधि पङ्कणय ॐ गाथा ६६३
 इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६८६ में दस पङ्कणा का
 संक्षिप्त विषय वर्णन दिया गया है।

नोट— छेद मूत्रों में कहीं जीतकल्प के बदले पंचकल्प ११३३
 माना गया है। मूल मूत्रों में ओघनिर्मुक्ति के बदले कहीं पिह-
 निर्मुक्ति मानी जाती है। कई आचार्यों के अनुसार मूलमूत्र चार
 ही हैं। उनके अनुसार नन्दी और अनुयोगद्वारा मूलमूत्र में नहीं
 हैं किन्तु ये दोनों चूल्का ग्रन्थ हैं। आगमोदयसमिति द्वारा
 प्रकाशित 'चतुःशरणादिमरणसमाध्यन्तं प्रकीर्णकदशकं' में
 ऊपर लिखे दश प्रकीर्णक प्रकाशित हुए हैं। किन्तु अन्यत्र दश
 प्रकीर्णक के नाम में गच्छाचारपङ्कणय का नाम नहीं मिलता।
 वहाँ इसके बदले चंद विज्जग पङ्कणय दिया गया है। कहीं कहीं
 मरणसमाधि प्रकीर्णक भी दश प्रकीर्णकों में नहीं दिया गया है
 और उसके बदले वीरस्तवप्रकीर्णक गिना गया है। ऊपर जो
 श्लोक संख्या दी है वह भी सब जगह एकसी नहीं मिलती। कहीं
 ज्यादा और कहीं कम देखने में आई है।

जैनग्रन्थावली अभिधानराजेन्द्रकोष प्रथम भाग प्रस्तावना पृष्ठ ३१-३४

ॐ आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित 'चतुःशरणादिमरणसमाध्य-
 न्तं प्रकीर्णकदशकं' में तन्दुल वेयालिय का ग्रन्थ प्रमाण सूत्र १९ गाथा
 १३८ है और गणिविज्जापङ्कणय में गाथा ८२ है। अभिधानराजेन्द्र
 कोष प्रथम भाग की प्रस्तावना में देविदथव पङ्कणय में गाथा २००
 और मरणसमाधिपङ्कणय में गाथा ७०० होना बतलाया है।

छियालीसवाँ बोल संग्रह

६८-गणितयोग्य कालपरिमाण के ४६ भेद

- (१) समय- काल का सूक्ष्मतम भाग ।
- (२) आवलिफा-असरयात समय की एक आवलिफा होती है ।
- (३) उच्छ्वास-सरयात आवलिफा का एक उच्छ्वास होता है ।
- (४) नि श्वास-सरयात आवलिफा का एक नि श्वास होता है ।
- (५) प्राण-एक उच्छ्वास और नि श्वास का एक प्राण होता है ।
- (६) स्तोक- सात प्राण का एक स्तोक होता है ।
- (७) लव- सात स्तोक का एक लव होता है ।
- (८) मुहूर्त- ७७ रात्र या ३७७३ प्राण का एक मुहूर्त होता है ।
- (९) अहोरात्र- तीस मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है ।
- (१०) पक्ष-पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष होता है ।
- (११) मास- दो पक्ष का एक मास होता है ।
- (१२) ऋतु- दो मास की एक ऋतु होती है ।
- (१३) अयन-तीन ऋतुआ का एक अयन होता है ।
- (१४) सवत्सर (वर्ष)-दो अयन का एक सवत्सर होता है ।
- (१५) युग- पाँच सवत्सर का एक युग होता है ।
- (१६) वर्षशत- तीस युग का एक वर्षशत (सौ वर्ष) होता है ।
- (१७) वर्षसहस्र- दश वर्षशत का एक वर्षसहस्र (एक हजार वर्ष) होता है ।
- (१८) वर्षशतसहस्र- सौ वर्षसहस्रों का एक वर्षशतसहस्र (एक लाख वर्ष) होता है ।
- (१९) पूर्वांग- चौगमी लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है ।
- (२०) पूर्व- पूर्वांग को चौगमी लाख से गुणा करने से एक पूर्व होता है ।

(२१) त्रुटितांग— पूर्व को चौरासी लाख से गुणा करने से एक त्रुटितांग होता है।

(२२) त्रुटित— त्रुटितांग को चौरासी लाख से गुणा करने से एक त्रुटित होता है।

इस प्रकार पहले की राशि को ८४ लाख से गुणा करने से उत्तरोत्तर राशियाँ बनती हैं वे इस प्रकार हैं—

(२३) अष्टांग (२४) अष्ट (२५) अववांग (२६) अवव (२७) हुहुकांग (२८) हुहुक (२९) अन्पलांग (३०) उत्पल ३१ पद्मांग (३२) पद्म (३३) नलिनांग (३४) नलिन (३५) अर्थ निपूरांग (३६) अर्थ निपूर (३७) अयुतांग (३८) अयुत (३९) नयुतांग (४०) नयुत (४१) प्रयुतांग (४२) प्रयुत (४३) चूलिकांग (४४) चूलिका (४५) शीर्ष प्रहेलिकांग (४६) शीर्ष प्रहेलिका।

शीर्षप्रहेलिका १६४ अंकोंकी संख्या है। ७५८२६३२५३० ७३०१०२४११५७६७३५६६६७५६६६४०६२१८६६६८-४८०८०१८३२६६ इन चौपन अंकों पर १४० विन्दियाँ लगाने से शीर्षप्रहेलिका संख्या का प्रमाण आता है।

यहाँ तक का काल गणित का विषय माना गया है। इसके आगे भी काल का परिमाण बतलाया गया है पर वह उपमा का विषय है गणित का नहीं।

(धनुयोग द्वार कालानुपूर्वी भ्रमिकार सूत्र ११८) (भगवती सूत्र जनक ६ ३० ७)

६६६—ब्राह्मी लिपि के मातृकात्तर छियालीस

अ से ह तक तथा क्ष ये ४६ अक्षर ब्राह्मी लिपि के मातृकात्तर कहे गये हैं। इनमें ऋ ऋ लृ लृ ऋ ये पाँच अक्षर नहीं गिने जाते। ४६ मातृकात्तर इस प्रकार हैं—

(१-१२) स्वर— अ आ इ ई उ ऊ ण ऐ ओ औ अं अः।

(१३-४६) चौतीस व्यजन-पचीस स्पर्श, चार अन्तस्थ, चार ऊष्माश्चरत्त। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म-ये पचीस स्पर्श हैं। य र ल व अन्तस्थ हैं श प स ह ऊष्मा अक्षर हैं और ब्रियालीसवाँ ज अक्षर है।

समवायंग ५१

सैंतालीसवाँ बोल

१०००- आहार के सैंतालीस दोष

सोलह चद्रम दोष, सोलह उत्पादना दोष, दस एषणा (ग्रहणैषणा) दोष और पाँच ग्रासैषणा (माडला) के दोष-ये सभी मिलाकर आहार के सैंतालीस दोष कहे जाते हैं। सोलह चद्रम और सोलह उत्पादना दोषों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में क्रमशः बोल न० ८६५ और ८६६ में दिया गया है। एषणा के दस दोषों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६६३ में तथा ग्रासैषणा (माडला) के दोषों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल न० ३३० में दिया गया है।

अड़तालीसवाँ बोल संग्रह

१००१- तिर्यञ्च के अड़तालीस भेद

पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय और वायुकाय- इनके सूक्ष्म, षादर के भेद से आठ एवं पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से सोलह भेद होते हैं। सूक्ष्म, प्रत्यक्ष और साधारण के भेद से उनस्पति काय के तीन भेद हैं। पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से इन तीनों के छह भेद होते हैं। इस प्रकार स्थायर जीवा के चाईस भेद हुए। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय- इन तीनों त्रिकलोन्द्रियों के पर्याप्त अप-

पर्याप्त के भेद से छः भेद होते हैं। जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरि-
सर्प और भुजपरिसर्प के भेद से तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय के पाँच भेद हैं।
संज्ञी असंज्ञी के भेद से इन पाँच के दस भेद होते हैं। ये दस पर्याप्त
और दस अपर्याप्त इस प्रकार तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय के कुल बीस भेद
होते हैं। यों स्थावर के चाईस, विकलेन्द्रिय के छः और तिर्यञ्च
पंचेन्द्रिय के बीस-कुल मिला कर तिर्यञ्च के ४८ भेद होते हैं।

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६३३ (नवतत्त्व) में जीव
के ५६३ भेदों में तिर्यञ्च के अड़तालीस भेद गिनाये गये हैं।

पराणवग्ना पहला पद सूत्र १० से ३५

१००२- ध्यान के अड़तालीस भेद

आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान के भेद से
ध्यान के चार प्रकार हैं। आर्त्तध्यान के चार प्रकार एवं चार
लक्षण (लिंग) हैं। रौद्र ध्यान के भी चार प्रकार और चार लक्षण
हैं। इस प्रकार आर्त्त रौद्र के प्रत्येक के आठ आठ और दोनों के
सोलह भेद हुए। धर्मध्यान के चार प्रकार, चार लक्षण, चार आल-
म्बन और चार भावना इस प्रकार सोलह भेद हैं। धर्मध्यान की
तरह शुक्ल ध्यान के भी चार प्रकार, चार लक्षण, चार आलम्बन
और चार भावना इस प्रकार सोलह भेद हैं। इस प्रकार चारों
ध्यान के कुल अड़तालीस भेद होते हैं।

ध्यान की व्याख्या, ध्यान के प्रकार, ध्यान के लक्षण (लिंग),
ध्यान के आलम्बन और ध्यान की भावना इन सभी का विशद
वर्णन इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल नं० २१५ से २२८ तक
में तथा तीसरे भाग में बोल नं० ६३३ (नौतत्त्व-आभ्यन्तरतप)
में दिया गया है। औपपातिक सूत्र २० आभ्यन्तरतप अधिकार

उनचासवाँ बोल

१००३-श्रावक के प्रत्याख्यान के ४६ भंग

करना, कराना, अनुमोदन करना (करते हुए को भला जानना) ये तीन करण हैं । मन, वचन और काया—ये तीन योग हैं । इनके संयोग से मूल भग नौ और उत्तर भग (भाग) उनचास होते हैं। नौ भग ये हैं—(१) तीन करण तीन योग (२) तीन करण दो योग (३) तीन करण एक योग (४) दो करण तीन योग (५) दो करण दो योग (६) दो करण एक योग (७) एक करण तीन योग (८) एक करण दो योग (९) एक करण एक योग। इस प्रकार नौ भगों से श्रावक भूत काल का प्रतिक्रमण करता है, वर्तमान काल में आश्रव का निरोध करता है एवं भविष्य के लिये प्रत्याख्यान अर्थात् पाप नहीं करने की प्रतिज्ञा करता है ।

१— तीन करण तीन योग

(१) करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से काया से

२— तीन करण दो योग

(२) करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से

(३) " " " मन से काया से

(४) " " " वचन से काया से

३— तीन करण एक योग

(५) करूँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से

(६) " " " वचन से

(७) " " " काया से

४— दो करण तीन योग

(८) करूँ नहीं कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से

(९) करूँ नहीं अनुमोदूँ नहीं " " "

(१०) कराजँ नहीं अनुमोदँ नहीं, मन से वचन से काया से

५— दो करण दो योग

(११) करूँ नहीं कराजँ नहीं	मन से वचन से
(१२) " "	मन से काया से
(१३) " "	वचन से काया से
(१४) करूँ नहीं अनुमोदँ नहीं	मन से वचन से
(१५) " "	मन से काया से
(१६) " "	वचन से काया से
(१७) कराजँ नहीं अनुमोदँ नहीं	मन से वचन से
(१८) " "	मन से काया से
(१९) " "	वचन से काया से

६— दो करण एक योग

(२०) करूँ नहीं कराजँ नहीं	मन से
(२१) " "	वचन से
(२२) " "	काया से
(२३) करूँ नहीं अनुमोदँ नहीं	मन से
(२४) " "	वचन से
(२५) " "	काया से
(२६) कराजँ नहीं अनुमोदँ नहीं	मन से
(२७) " "	वचन से
(२८) " "	काया से

७— एक करण तीन योग

(२९) करूँ नहीं	मन से वचन से काया से
(३०) कराजँ नहीं	" " "
(३१) अनुमोदँ नहीं	" " "

८— एक करण दो योग

(३२) करूँ नहीं	मन से वचन से
(३३) ”	मन से काया से
(३४) ”	वचन से काया से
(३५) कराऊँ नहीं	मन से वचन से
(३६) ”	मन से काया से
(३७) ”	वचन से काया से
(३८) अनुमोदूँ नहीं	मन से वचन से
(३९) ”	मन से काया से
(४०) ”	वचन से काया से

(९)— एक करण एक योग

(४१) करूँ नहीं	मन से
(४२) ”	वचन से
(४३) ”	काया से
(४४) कराऊँ नहीं	मन से
(४५) ”	वचन से
(४६) ”	काया से
(४७) अनुमोदूँ नहीं	मन से
(४८) ”	वचन से
(४९) ”	काया से

भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल इस प्रकार काल की अपेक्षा उनचास भगों को तीन से गुणा करने से १४७ भग बनते हैं।

मूल भंग तथा उत्तर भंग का यंत्र

अंक करण योग मूलभंग उत्तरभंग

३३	३	३	१	१
३२	३	२	१	३
३१	३	१	१	३
२३	२	३	१	३
२२	२	२	१	६
२१	२	१	१	६
१३	१	३	१	३
१२	१	२	१	६
११	१	१	१	६

पचासवाँ बोल

१००४- प्रायश्चित्त के पचास भेद

दस प्रकार का प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त देने वाले के दस गुण, प्रायश्चित्त लाने वाले के दस गुण, प्रायश्चित्त के दस दोष, दोष प्रतिसेवना के दस कारण ये कुल मिलाकर प्रायश्चित्त के पचास भेद कहे जाते हैं।

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६३३ (नवतत्त्व) में तथा बोल न० ६६६, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३ में प्रायश्चित्त के पचास भेद व्याख्या सहित दिये गये हैं।

भगवती पचीसवाँ शतक उद्देश्य ७

इकावनवाँ बोल

१००५- आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के इकावन उद्देश्य

आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्ययन हैं। नौ अध्ययन के इकावन उद्देश्य हैं- पहले अध्ययन के सात उद्देश्य हैं, दूसरे अध्ययन के छ उद्देश्य हैं, तीसरे और चौथे अध्ययन के चार चार उद्देश्य हैं, पाँचवें अध्ययन के छ और छठे अध्ययन के ५ उद्देश्य हैं सातवें अध्ययन के सात उद्देश्य हैं। इस अध्ययन का विच्छेद हो गया माना जाता है। आठवें अध्ययन के आठ और नवें अध्ययन के चार उद्देश्य हैं। इस प्रकार आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्ययन के कुल ७+ ६+ ४+ ४+ ६+ ५+ ७+ ८+ ४= ५१ उद्देश्य हैं।

बावनवाँ बोल संग्रह

१००६— विनय के बावन भेद

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, मन, वचन, काया और लोकोपचार के भेद से विनय सात प्रकार का है। इनका स्वरूप और इनके अवान्तर भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६३३ (नौ तत्त्व) में विस्तार सहित दिये गये हैं। यहाँ दूसरी तरह से विनय के बावन भेद बतलाये जाते हैं।

तीर्थङ्कर, सिद्ध, कुल, गण, संप, क्रिया, धर्म, ज्ञान, ज्ञानी, आचार्य, स्थविर, उपाध्याय और गणी—इन तेरह की (१) आशा-तना न करना (२) भक्ति करना (३) उनका बहुमान करना अर्थात् उनके प्रति पूज्यभाव रखना तथा (४) उनके गुणों की प्रशंसा करना। इस प्रकार चार प्रकार से इन तेरह का विनय किया जाता है। तेरह को चार से गुणा करने से विनय के बावन भेद होते हैं।

प्रवचनसारोद्धार ६४ वां द्वार

१००७— साधु के बावन अनाचीर्ण

सर्वथा परिग्रह त्यागी, छः काय के रक्षक, संयम स्थित साधु महात्माओं के लिये जो बातें अङ्गुष्पनीय अर्थात् आचरण योग्य नहीं हैं वे अनाचीर्ण कहलाती हैं। दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में बावन अनाचीर्ण इस प्रकार हैं—

(१) औद्देशिक— साधु आदि के निमित्त से तैयार किये गये बस्त्र, पात्र, मकान तथा आहारादि स्वीकार कर उनका सेवन करना।

(२) क्रीतकृत—साधु के लिये जो आहारादि माल लिया गया हो उसका सेवन करना।

(३)नियोग(नित्यपिण्ड)-आहार पानी के लिये जो गृहस्थ आमन्त्रण करे उसके घर से भिक्षा लेना ।

(४) अभ्याहृत - घर या गाँव आदि से साधु के लिये सामने लाये हुए आहार आदि लेना ।

(५) रात्रि भोजन - रात्रि में आहार लेना, दिन में लेकर रात को खाना इत्यादि रूप रात्रि भोजन का सेवन करना ।

(६) स्नान - देश स्नान और सर्व स्नान करना ।

(७) गन्ध - चन्दन कपूरादि सुगन्धी वस्तुओं का सेवन करना ।

(८) माल्य - पुष्पमाला का सेवन करना ।

(९) वीजन - पखे आदि से हवा लेना ।

(१०) सर्पि नधि - घृत गृह आदि वस्तुआ का संचय करना ।

(११) गृहीमात्र - गृहस्थ के वर्तनों में भोजन करना ।

(१२) राजपिण्ड - राजा के लिये तैयार किया गया आहार लेना ।

(१३) किमिच्छक - 'तुम को क्या चाहिये ?' इस प्रकार याचक से पूछ कर जहाँ उसके इच्छानुसार दान दिया जाता है ऐसी दानशाला आदि का आहार लेना ।

(१४) सवाधन - अस्थि, मांस, त्वचा और रोम के लिये मुखकारी मर्दन अर्थात् हाथ पैर आदि अवयवों को दबवाना ।

(१५) दन्त प्रधावन - अगुली से दाँत साफ करना ।

(१६) समश्र - गृहस्थ से कुशल आदि रूप सावध प्रश्न पूछना ।

(१७) देह प्रलोकन - दर्पण आदि में अपना शरीर देखना ।

(१८) अष्टापद नालिका - नाली से पार्श्व पेंक कर अथवा और प्रकार से जुआ खेलना ।

(१९) छत्रधारण - स्वयं छत्र धारण करना या कराना ।

(२०) चिकित्सा - चिकित्सा अर्थात् रोग का इलाज करना ।
जिन कल्पी साधुओं के लिये रोग होने पर उसकी प्रतिप्रिया के

लिये औषधि आदि लेने का सर्वथा निषेध है। स्थविर कल्पी साधु के लिए भी सावद्य औषधि लेना मना है तथा विकारो-त्पादक बलवर्धक औषधियों का सेवन भी निषिद्ध है।

(२१) उपानह—जूते मौजे आदि पहनना।

(२२) अग्नि का आरम्भ करना।

(२३) शय्यातर पिंड—साधु के रहने के लिये शय्या आदि देने वाला गृहस्थ शय्यातर कहलाता है उसके घर से आहारादि लेना।

(२४) आसन्दी—बेंत आदि के बने हुए आसन पर बैठना।

(२५) पर्यङ्क—पलंग, माचे आदि का उपयोग करना।

(२६) गृहान्तर निपद्या—गृहस्थ के घर जाकर बैठना अथवा दो घरों के बीच बैठना।

(२७) गात्रोद्धर्तन—मैल उतारने के लिये शरीर पर उवटन करना

(२८) गृही वैयावृत्त्य—गृहस्थ की वैयावृत्त्य करना।

(२९) आजीववृत्तित्ता—जाति कुल आदि वता कर भिक्षा लेना।

(३०) तप्तानिर्वृतभोजिन्व—मिश्र पानी का भोगना।

(३१) आतुरस्मरण—क्षुधादि से पीड़ित होने पर पहले भोगे हुए भोज्य पदार्थों को याद करना।

(३२) सचित्त मूले का सेवन करना।

(३३) सचित्त अदरख (आदा) का सेवन करना।

(३४) सचित्त इक्षुखण्ड (गंडेरी) का सेवन करना।

(३५) वज्रकन्द आदि कन्दों का सेवन करना।

(३६) सचित्त मूल (जड़) का सेवन करना।

(३७) आम, नींबू आदि सचित्त फलों का सेवन करना।

(३८) तिल आदि सचित्त बीजों का सेवन करना।

(३९) सचित्त सौवर्चल (सन्चल) नमक का सेवन करना।

(४०) सचित्त सैन्धव (सेंधा) नमक का सेवन करना।

- (४१) सचित्त रुमा लवण (रोमक क्षार) का सेवन करना।
 (४२) सचित्त समुद्र का नमक सेवन करना।
 (४३) सचित्त ऊपर नमक का सेवन करना।
 (४४) सचित्त काले नमक (सँयव लवण पर्वत के एक देश में उत्पन्न होने वाले) का सेवन करना।
 (४५) धूपन— अपने वस्त्रादि को धूप देकर सुगन्धित करना।
 (४६) वमन— श्रौपथि लेकर वमन करना।
 (४७) वस्तीकर्म— मलादि की शुद्धि के लिये वस्तीकर्म करना।
 (४८) विरेचन— पेट साफ करने के लिये जुलार लेना।
 (४९) अजन— आँखों में अजन लगाना।
 (५०) दन्तकाष्ठ— दंतों से दाँत साफ करना।
 (५१) गात्राभ्यङ्ग— सहस्रपाक आदि तैलों से शरीर का मर्दन।
 (५२) विभूषण— वस्त्र, आभूषणों से शरीर की शोभा करना।
- यहाँ अनाचीर्ण का स्वरूप टीका अनुसार दिया गया है। किन्तु दो एक बातों में टीका से भिन्नता है। टीका में ५३ अनाचीर्ण गिने हैं किन्तु ५२ अनाचीर्ण प्रसिद्ध होने से यहाँ बावन ही दिये गये हैं। टीकाकार ने साभर नमक को अलग अनाचीर्ण माना है इसी लिये वहाँ एक सख्या बढ़ गई है। इसके सिवा टीका में राजपिण्ड और किमिच्छक एक अनाचीर्ण में गिने हैं पर यहाँ अलग अलग दिये गये हैं। अष्टापद और नालिका का अनाचीर्ण यहाँ एक माना है किन्तु टीका में दोनों अलग अलग हैं। सबल और काला नमक एक है ऐसा कई लोग समझते हैं और इसलिये यहाँ शका हो सकती है पर बात वही नहीं है। दोनों नमक जुदे २ हैं।

त्रेपनवाँ बोल

१००८— मोहनीय कर्म के त्रेपन नाम

यहाँ मोहनीय कर्म से चार कपाय विवक्षित हैं। चार कपायों के त्रेपन नाम भगवती सूत्र में इस प्रकार दिये हैं— क्रोध के दस नाम, मान के चारह नाम, माया के पन्द्रह नाम, लोभ के सोलह नाम।

क्रोध के दस नाम ये हैं— क्रोध, क्रोप, रोष, दोष, अक्षमा, संज्वलन, कलह, चाँडिक्य (रौद्र आकार बनाना), भण्डन और विवाद।

मान के चारह नाम— मान, मद, दर्प, स्तम्भ, गर्व, आत्मोत्कर्ष, परपरिवाद, उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नत, उन्नाम और दुर्नाम।

माया के पन्द्रह नाम— माया, उपधि, निकृति, बलय, गहन, नूम, कज्ज, कुरुषा, जित्ना, क्लिबप, आदरणाता, गूहनता, वंचनता, प्रतिकुंचनता और सातियोग।

लोभ के सोलह नाम— लोभ, इच्छा, मूर्च्छा, कांक्षा, गृद्धि, तृष्णा, भिध्या, अभिध्या, आशंसना, प्रार्थना, लालपनता, कामाशा, भोगाशा, जीविताशा, मरणाशा, नन्दीराग।

समवायांग ५२ वें समवाय में मोहनीय कर्म के ५२ नाम कहे हैं— क्रोध के दस, मान के ग्यारह, बाया के सत्रह और लोभ के चौदह। क्रोध के नाम दोनों में एक से हैं। मान के नामों में दुर्नाम के सिवा शेष ग्यारह नाम वे ही हैं। माया के सत्रह नामों में उपरोक्त पन्द्रह नाम एवं दंभ और कूट— ये सत्रह नाम दिये हैं। लोभ के उपरोक्त सोलह नामों में से आशंसना, प्रार्थना और लालपनता ये तीन नाम समवायांग में नहीं हैं। नन्दीराग को एक न गिन कर समवायांग में नन्दी और राग दो नाम गिने हैं।

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ७०२ में क्रोध के नाम, चौथे भाग में बोल नं० ७६० में मान के नाम एवं पाँचवे भाग के

बोल न० ८३६ व ८८० म माया के नाम और बोल न० ८३७ में लोभ के नाम दिये गये हैं। समवायग ६२ भगवती शतक १२ अ ६

चौपनवाँ बोल

१००६ चौपन उत्तम पुरुष

भरत ऐरवत क्षेत्रों म प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में चौपन उत्तम पुरुष जन्म धारण करते हैं। चौपन उत्तम पुरुष ये हैं—चौत्रीस तीर्थङ्कर, चारह चक्रवर्ती, नौ उल्लेख और नौ वासुदेव।

नोट— भरतक्षेत्र के इस अवसर्पिणी के बलदेव वासुदेव के नाम इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६४६, ६४७ में तथा चारह चक्रवर्ती के नाम चौथे भाग में बोल न० ७८३ में दिये गये हैं। तीर्थङ्करों के नाम वर्णन सहित इसी ग्रन्थ के छठे भाग में बोल न० ६२७ से ६३१ तक म दिय गये हैं। समवायग ६४

पचपनवाँ बोल

१०१०— दर्शनविनय के पचपन भेद

दर्शनविनय के दो भेद हैं—शुश्रूषाविनय और अनाशातनाविनय। शुश्रूषा विनय के दम और अनाशातनाविनय के पैतालीम भेद होते हैं। दोनों के ये भेद मिला कर दर्शनविनय के पचपन भेद हैं।

इन पचपन भेदों का वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६३३ (नौ तत्त्व) में निर्जरा के भेदों में दिया गया है।

छप्पनवाँ बोल

१०११— छप्पन अन्तरद्वीप

जम्बूद्वीप में चतुर्द्वीपमान् पर्यंत है। पूर्व और पश्चिम की तरफ

लवणसमुद्र के जल से जहाँ इस पर्वत का स्पर्श होता है वहीं इस के दोनों तरफ चारों विदिशाओं (कोण) में गजदन्ताकार दो दो दाढ़ाएं निकली हुई हैं। एक एक दाढ़ा पर सात सात अन्तरद्वीप हैं। इस प्रकार चार दाढ़ाओं पर अठारह अन्तरद्वीप हैं।

पूर्व दिशा में ईशानकोण में जो दाढ़ा निकली है। उसमें सात अन्तरद्वीप इस प्रकार हैं। (१) लवण समुद्र के पर्यन्त भाग से तीन सौ योजन जाने पर पहला एकोरुक नाम वाला अन्तरद्वीप आता है। यह अन्तरद्वीप जम्बूद्वीप की जगती से तीन सौ योजन दूर है। इसका विस्तार तीन सौ योजन का और इसकी परिधि कुछ कम ६४६ योजन की है। (२) एकोरुक द्वीप से चार सौ योजन जाने पर दूसरा ह्यकर्ण अन्तरद्वीप आता है। ह्यकर्ण अन्तरद्वीप जम्बूद्वीप की जगती से चार सौ योजन दूर है। यह चार सौ योजन विस्तार वाला है और इसकी परिधि कुछ कम १२६५ योजन की है। (३) ह्यकर्ण द्वीप से पाँच सौ योजन आगे तीसरा आदर्शमुख नामक अन्तरद्वीप है। यह द्वीप जम्बूद्वीप की जगती से पाँच सौ योजन दूर है। इसकी लम्बाई चौड़ाई पाँच सौ योजन की और परिधि १५८१ योजन की है। (४) आदर्श मुख अन्तरद्वीप से छः सौ योजन आगे चौथा अश्वमुख अन्तरद्वीप है। जम्बूद्वीप की जगती से यह छः सौ योजन दूर है। इसका विस्तार छः सौ योजन का और परिधि १८६७ योजन की है। (५) चौथे अन्तरद्वीप से सातसौ योजन आगे पाँचवाँ अश्वकर्ण अन्तरद्वीप है। यह जम्बूद्वीप की जगती से सात सौ योजन दूर है। इसका विस्तार सात सौ योजन है और परिधि २२१३ योजन की है (६) अश्वकर्ण से आठ सौ योजन आगे छठा उल्कामुख नामक अन्तरद्वीप है। जगती से यह आठ सौ योजन दूर है। इसका विस्तार आठ सौ योजन का और परिधि २५२६ योजन

की है। (७) उल्कामुख स नी सौ योजन आगे सातवाँ घनदन्त नामक अन्तरद्वीप है। यह जगती से नी सौ योजन दूर है। इसका विस्तार नी सौ योजन का और परिधि २८४५ योजन की है। इन सात अन्तर द्वीपों में उत्तरोत्तर सौ सौ योजन का विस्तार बढ़ता गया है। परिधि म पले से आगे उत्तरोत्तर ३१६ योजन बढ़ते गये हैं। जितना इनका विस्तार है उतने ही ये जगती से दूर हैं।

ईशान कोण की दाढ़ा पर सात अन्तरद्वीप जिस क्रम से स्थित हैं और जिस विस्तार और परिधि वाले हैं। हिमवान् पर्वत की आग्नेयकोण, नैऋतकोण और वायव्यकोण की दाढ़ाओं पर भी उसी क्रम से सात सात अन्तरद्वीप हैं। ये भी विस्तार और परिधि में इनके अनुसार ही हैं। चारों कोणों की दाढ़ाओं पर व्यवस्थित २८ अन्तरद्वीपों के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

स०	ईशान कोण	आग्नेयकोण	नैऋतकोण	वायव्यकोण
१	एकोरु	आभासिक	वैपाणि	नाङ्गोलिक
२	हयवर्ण	गजवर्ण	गोवर्ण	शङ्कुलीकर्ण
३	आदर्गमुख	मेण्डमुख	अयोमुख	गोमुख
४	अश्वमुख	हस्तिमुख	सिंहमुख	व्याघ्रमुख
५	अश्वकर्ण	हरिवर्ण	अवर्ण	कर्णभावरण
६	उल्कामुख	मेघमुख	विद्युन्मुख	विद्युदन्त
७	घनदन्त	लाष्टदन्त	गूढदन्त	शुद्धदन्त

क्षुब्ध हिमवान् पर्वत की तरह ही शिखरी पर्वत के पूर्व पश्चिम के चारों कोणों में चार दाढ़ाएँ हैं और एक एक दाढ़ा पर उपरोक्त नाम वाले सात सात अन्तरद्वीप हैं इस प्रकार दोनों पर्वतों पर ५६ अन्तरद्वीप हैं। प्रत्येक अन्तरद्वीप चारों तरफ पद्मवरपेदिना से शोभित है और पद्मवरपेदिना भी वनखण्ड से घिरी हुई है।

इन अन्तरद्वीपों में अन्तरद्वीप के नाम वाले ही युगलिया मनुष्य

रहते हैं। इनके वज्रत्रयभनाराचसंहनन और समचतुरस्र संस्थान होता है। इनकी अत्रगाहना आठ सौ धनुषकी और आयु पञ्चोपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। इनके चौंसठ पांसलियाँ होती हैं। छः मास आयु शेष रहने पर ये युगल सन्तान को जन्म देते हैं। ७६ दिन सन्तान का पालन करते हैं। ये अल्पकपर्यायी सरल और सन्तोषी होते हैं। यहाँ की आयु भोग कर ये देवलोक में पैदा होते हैं। पञ्चवणा पद्मजा पद्मटीका, प्रवचनमार्गोद्धार २६२ द्वार, जीवाभिगम तीमरी प्रतिपत्ति

सतावनवाँ बोल

१०१२— संवर के सतावन भेद

पाँच समिति, तीन गुप्ति, चाईस परिपह, दस यतिधर्म, वारह भावना और पाँच चारित्र—ये संवर के सतावन भेद कहे जाते हैं।

पाँच समिति और तीन गुप्ति का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पहले भाग में क्रमशः बोल नं० ३२३ और १२८ ख में तथा पाँच चारित्र का स्वरूप बोल नं० ३१५ में दिया गया है। दस यतिधर्म का स्वरूप इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६६१ में तथा वारह भावना का स्वरूप चौथे भाग में बोल नं० ८१२ में दिया गया है। चाईस परिपह इस के छठे भाग में बोल नं० ६२० में दिये गये हैं।

अंतिम मंगल—

महावीर प्रभुं वन्दे, भवभीति विनाशनम् ।
 मंगलं मंगलानां च, लोकालोक प्रदर्शकम् ॥
 श्रीमज्जैन सिद्धान्त, बोल संग्रह संग्रहे ।
 ग्रन्थे भागः समाप्तोऽयं, सप्तमो यत्प्रसादतः ॥
 वैक्रमे द्विसहस्राब्दे, पञ्चम्यां फाल्गुने सिते ।
 सोमे कृत्त्रिरियं पूर्णा, भूयाद्भव्यहितावहा ॥

(२५) वचनमात्र— विना किसी हेतु के इच्छानुसार कोई बात कहना वचन मात्र है। जैसे— किसी भां स्थान पर कील गाड़ कर कहना कि यह लोक का मध्य भाग है।

(२६) अर्थापत्ति दोष— अर्थापत्ति से मूत्र का अनिष्ट अर्थ निकलना अर्थापत्ति दोष है। जैसे ब्राह्मण की घात न करनी चाहिये। यहाँ अर्थापत्ति से ब्राह्मण के मित्रा दूसरे की घात निर्दोष सिद्ध होनी है।

(२७) समास दोष— जहाँ समास करना आवश्यक है वहाँ समास न करना अथवा विपरीत समास करना समास दोष है।

(२८) उपमा दोष— 'मेरु सरसों के समान है' या 'सरसों मेरु के समान है' इस प्रकार हीन अथवा अधिक से सदृशता बताना उपमा दोष है। अथवा 'मेरु समुद्र जैसा है' इस प्रकार सदृशता-रहित पदार्थ से उपमा देना उपमा दोष है।

(२९) रूपक दोष— रूपक में आरोपित वस्तु के अवयवों का वर्णन न करना अथवा दूसरी (अनारोपित) वस्तु के अवयवों का वर्णन करना रूपक दोष है। जैसे— पर्वत के रूपक में उसके शिखर आदि अवयवों का वर्णन न करना अथवा पर्वत के रूपक में समुद्र के अवयवों का वर्णन करना।

(३०) निर्देश दोष— निर्दिष्ट पदों का एक वाक्य न बनाना निर्देश दोष है। जैसे— 'देवदत्त थाली में पकाता है' न कह कर 'देवदत्त थाली में' कहना।

(३१) पदार्थ दोष— वस्तु की पर्याय को भिन्न पदार्थ रूप से कहना पदार्थ दोष है। जैसे वैशेषिकों का सत्ता को, वस्तु की पर्याय होते हुए भी, भिन्न पदार्थ मानना।

बृहत्कल्प भाष्य में पदार्थ दोष के स्थान में पद दोष दिया गया है। शब्द के आगे धातु के प्रत्यय लगाना और धातु के आगे शब्द के प्रत्यय लगाना पद दोष है।